

樂學規範



請求
番號

古
189.1
2416
V.3

登錄
番號

24657

著者名

成俔

書名

樂學軌範 3冊

所屬

帶出者姓名

貸出日

返納
預定日

返納日

請求
番號

24657

登錄
番號

著者

書名

國會圖書館



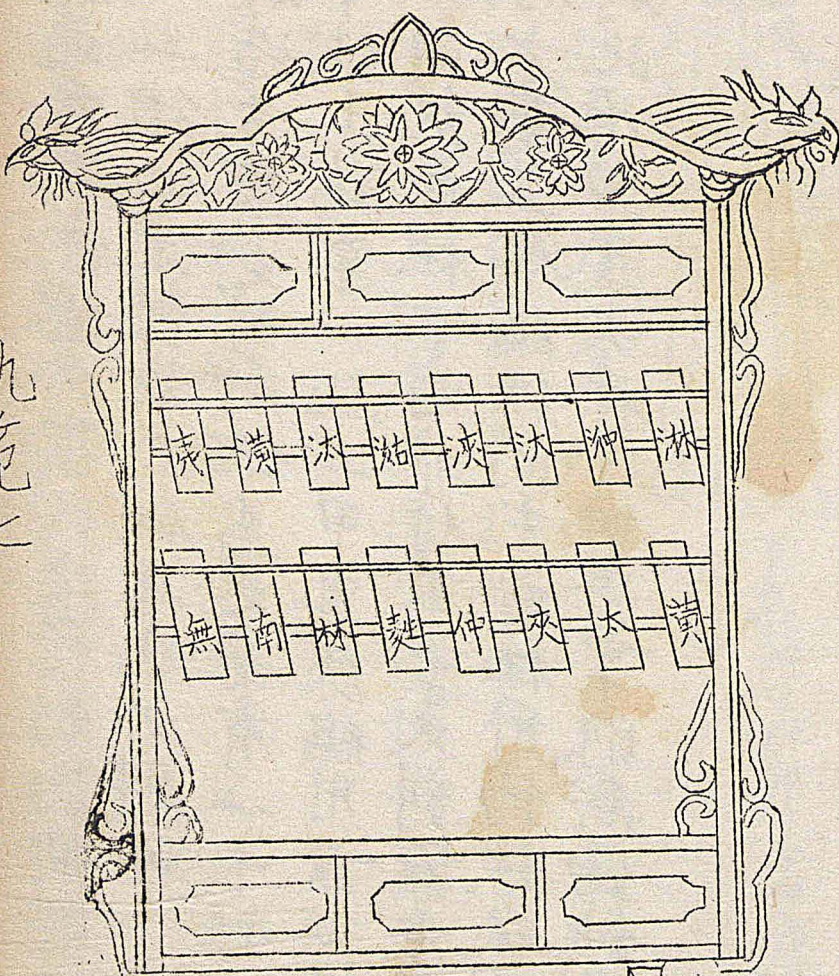
樂學軌範卷之七

方響

V.3

子部
樂部
方響

軌範七



槌

柱高五尺四寸方各
二寸五分
方響鉄長六寸分

横木四尺
虎高四寸



文獻通考云方響者聖人之所制而其聲寥亮均於清濁分配於十二律四清聲故略似唐樂之體歟

按造方響之制剛鉄為之而有一十六枚厚則聲高薄則聲下鉄上端穿一孔三甲真絲編用設兩橫鉄架子與鍾架子略同左右柱下內外付草葉又刻雛虎以兩柱穿孔插背又付方臺上層編鉄間左右柱用鈎鉄以杖朱茶貫鉄俗稱擔持此所謂鼓吹時行樂祭享則無鈎鉄矣

拍

變體歟

文獻通考云拍板長潤如手重大者九板小者六板以韋編之胡部以為樂節蓋以代拊也唐人或用之為樂勾宋朝教坊所用六板長寸上銳薄而圓厚以檀若菜木為之宣亦柷敔之

上廣寸九分厚三分

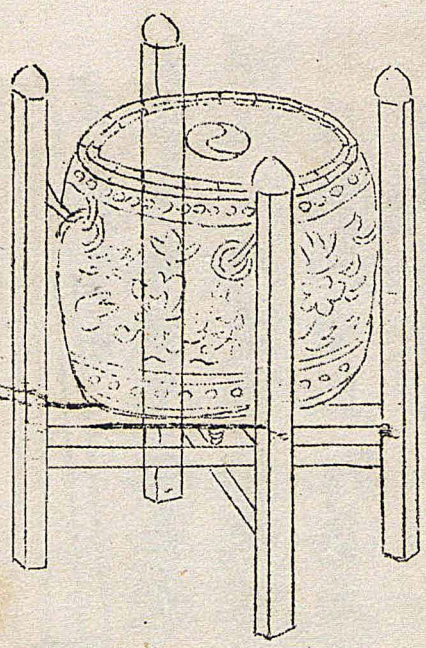


下廣二寸四分厚四分強

按造拍之制華梨為上黃梨次之山柚子大棗木次之其他堅剛色好之水皆可用之凡六板大小無定體板上穿二孔每孔間以鑰錢以鹿皮貫之結纓纓端五色真絲每緝結之

隨樂節擊之又急擊以止樂凡樂之長短曲節與作樂止樂並從拍聲唐樂鄉樂並用之

教坊鼓



木槌 諸鼓槌同

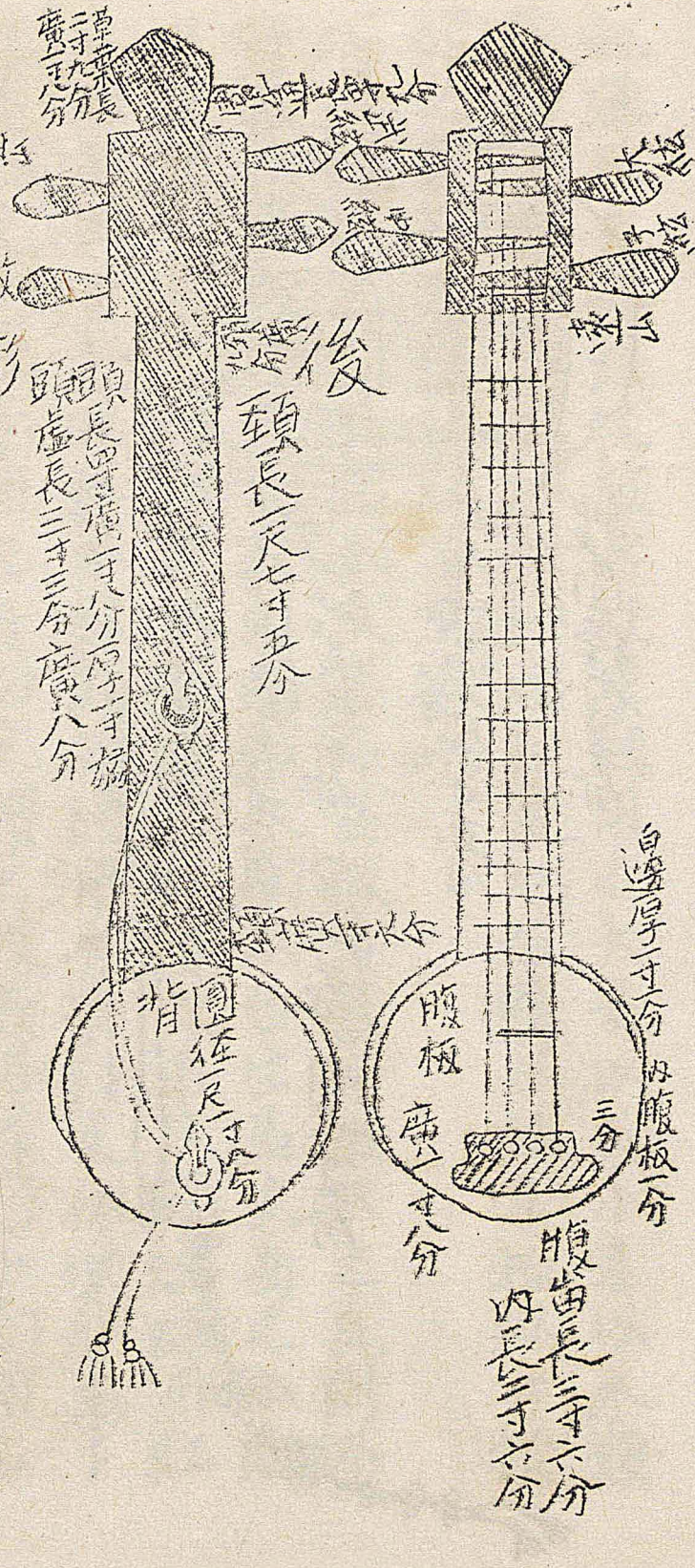
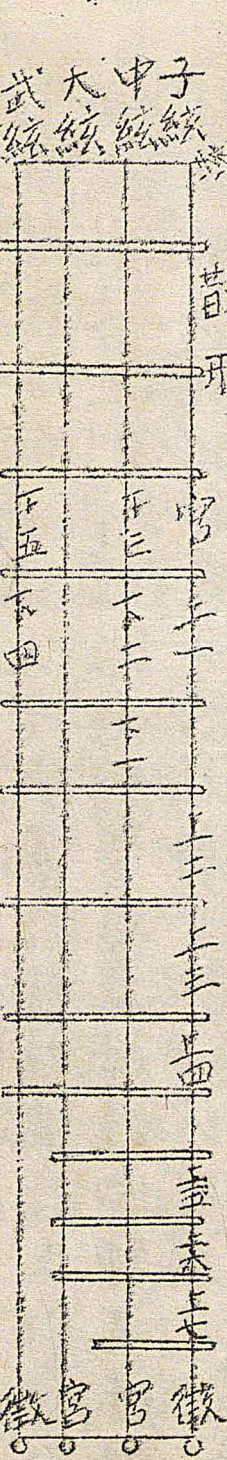
文獻通考云其制如大鼓番龍匣鞞有加木有跌今教坊所用按教坊鼓隨樂節與杖鼓之鼓聲同擊之行樂鼓同而差小

月琴

前

子絃
中絃
大絃
武絃

文獻通攷云月琴狀圓項長上按四絃十三品而豪琴之類調



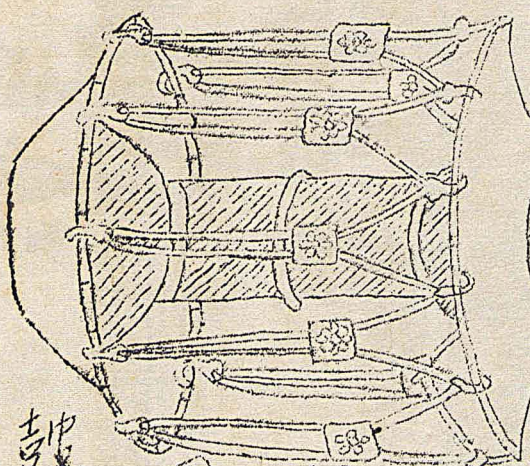
絃應律晉阮咸造也唐太宗更加一絃名其絃曰金木水火土
自開元中編入雅樂用之宣得舜之遺制歟

按造月琴之制背腹板粒飾等具及調絃按絃之法與唐琵琶並同唯體制各異耳只用鄉樂

杖鼓

鞭面徑五寸七分

長一尺三分



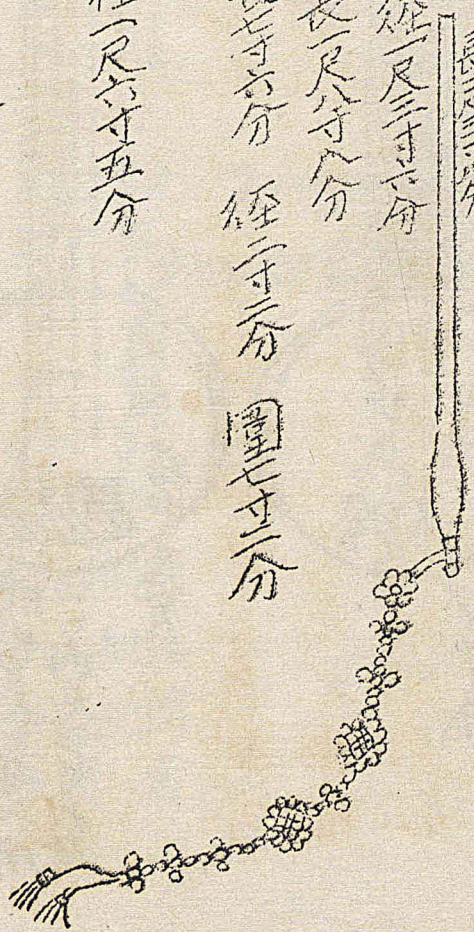
圖鉄徑一尺一寸六分

腰通長一尺一寸八分

細腰長一寸六分 徑一寸五分 圍七寸五分

圍鉄徑一尺一寸五分

鼓面徑六寸二分

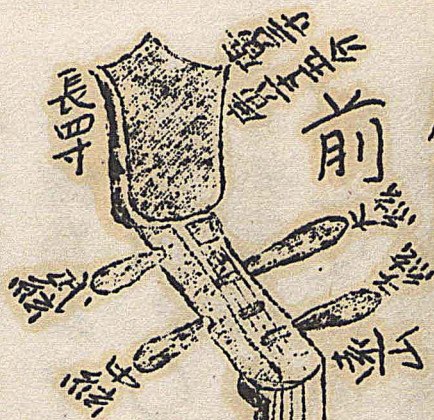


文獻通攷云羯鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大者以瓦小者以木類
皆廣首纖腹宋蕭史所謂細腰鼓是也右擊以杖左拍以手後
世謂之杖鼓其聲和壯而有節也

按造杖鼓之制其腰木及漆布爲殼者最好磁次之瓦則不
好漆以黑或朱兩面各用圓鐵大面以白生馬皮爲之小面
以生馬皮爲之鈎鉄造以龍頭入銀絲或用豆錫縮繩用紅
真絲爲三甲或用紅木綿絲縮綬用青紫斜皮依樂聲高下
進退調之○大面用左手拍之謂之鼓或俗作○小面用右
手杖擊謂之鞭或俗作
杖擊時以左手按鼓面
使鞭聲清亮
搖鞭時同
兩面同擊
謂之雙或俗作○
杖先以杖暫擊俾作
搖聲謂之
搖或俗作
唐樂鄉樂並用之

唐琵琶

前



柱俗稱曰

一川目

四寸

此柱不用

腹板長四寸五分厚三分

武大子
絃絃絃絃

四寸

半寸

後



頸細處廣八分半

頸長七寸分

周兒長五寸分

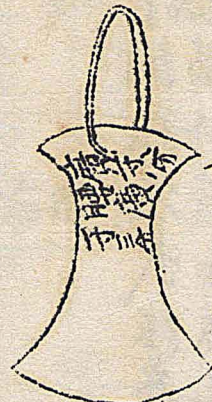
背板長六寸四分

背長三寸四分

擔環

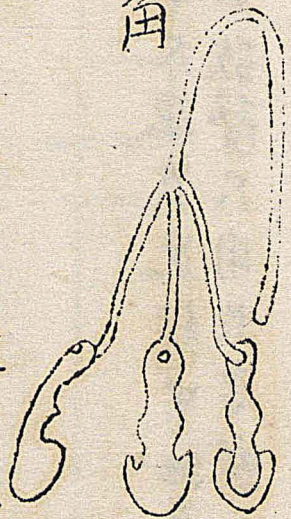
擔索兒

撒木



長三寸五分厚四分

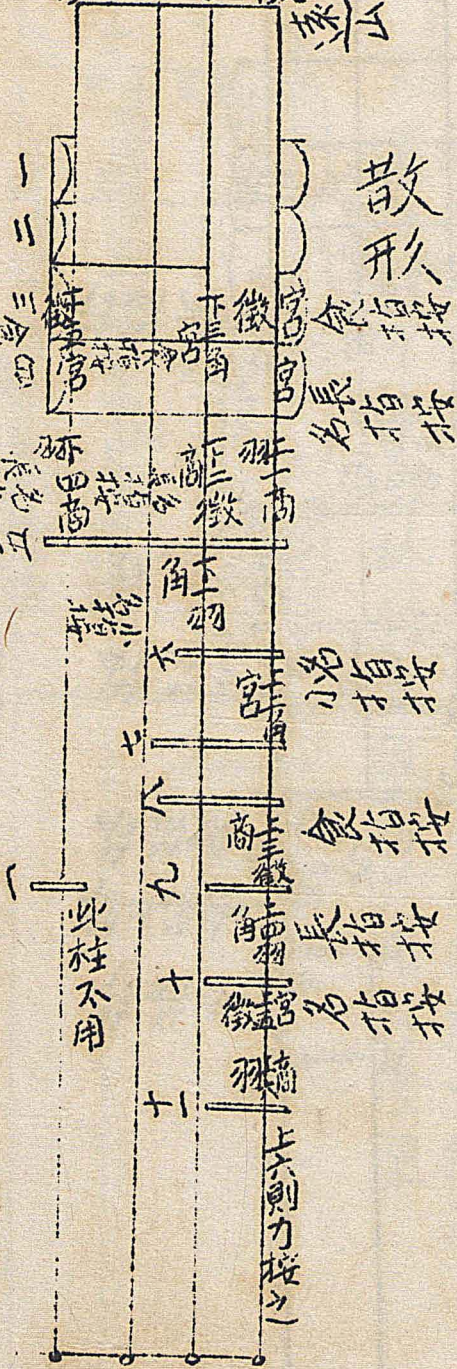
假瓜角



平調
中五調以徵調也
子絃為宮子絃為徵並散聲用於鄉樂
武絃為濁徵大絃

散形

子絃徵
中絃宮
大絃宮
武絃濁徵

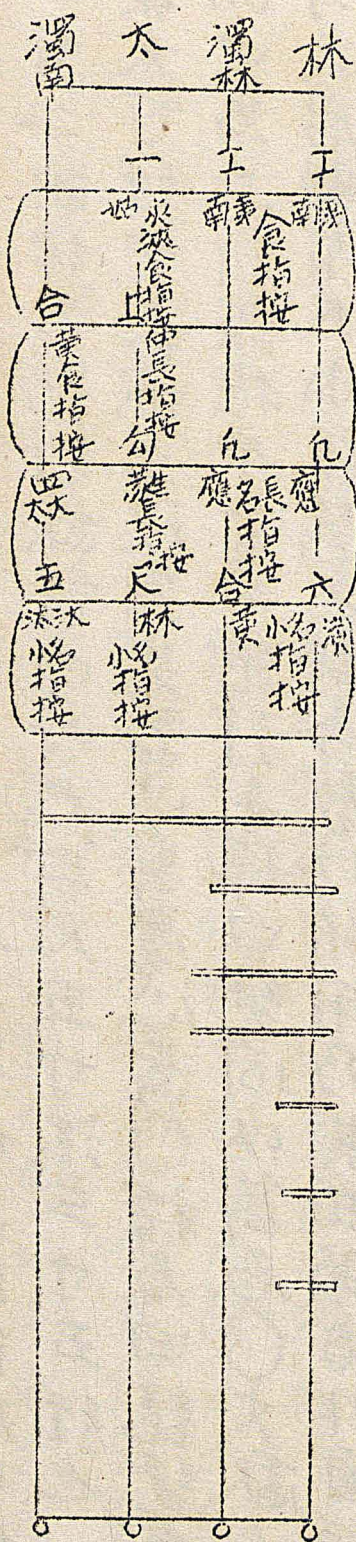
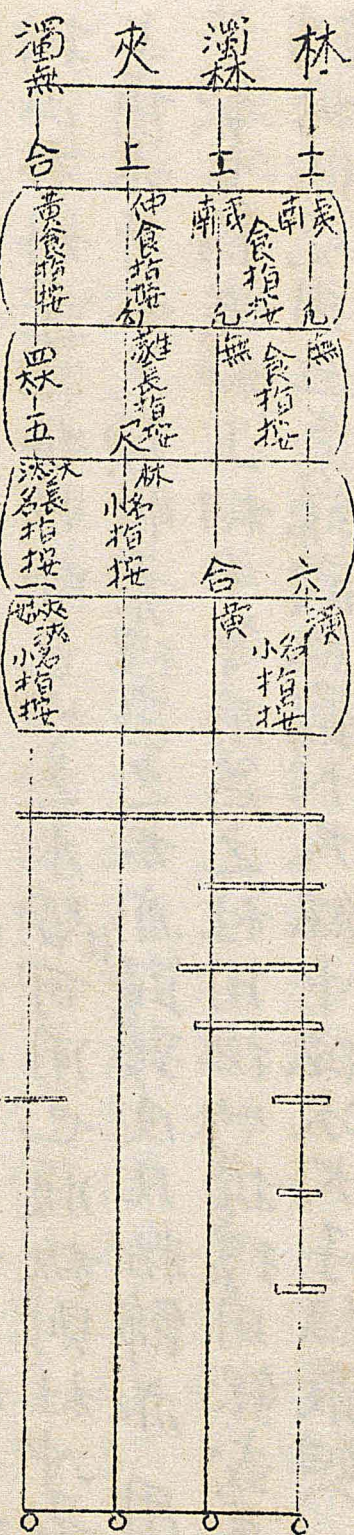


五



調絃法武絃爲濁無射大絃爲夾鐘中絃
濁林鐘子絃爲林鐘並散聲只用於唐樂

下調
濁林鍾子絃為濁南呂大絃為太簇中絃為



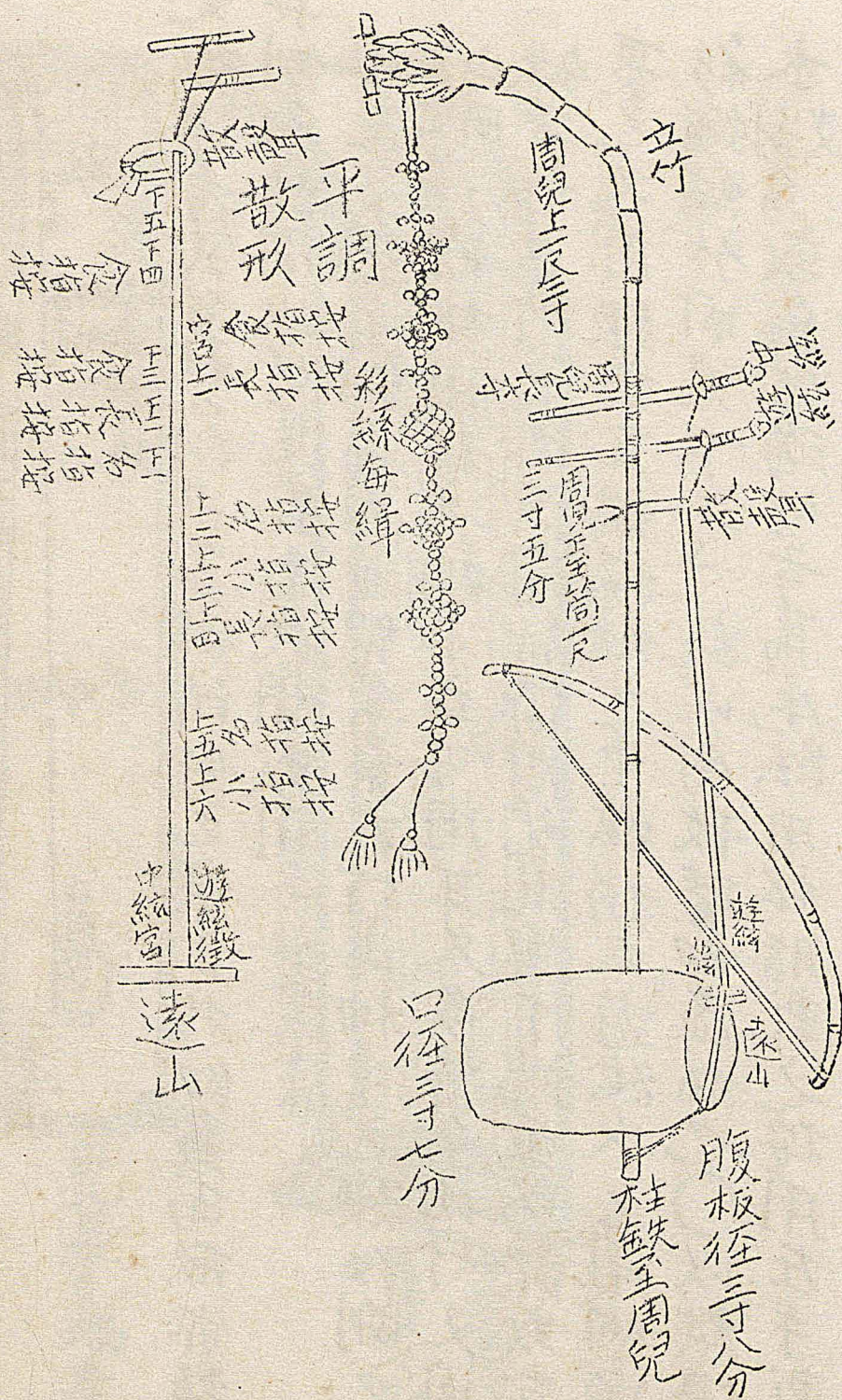
樂書云琵琶之制中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽序也柱
十有二配律呂也四絃法四時也長三尺五寸法三寸五行也
蔡末百姓苦長城之役爲是器以寫憂心焉○釋名曰琵琶本
胡中馬上所鼓推手前曰琵引手却曰琶因以爲名○文獻通
考云唐樂有大小琵琶之制今教坊所用乃其頭頸者非直頸
也

按造唐琵琶之制背則華梨最上鉄楊黃桑山柚子槐木椽
斯山杏朴達之類性剛色好之木皆可用也腹板則杜冲最
上盧木牙木之類性柔理直之木亦佳頭頸及凡粧飾亦用
華梨烏梅炭柿山柚子等木爲之柱用斑竹擔環用銀或豆
錫擔條兒用紅真絲武絃最大大絃中絃次大子絃最細○

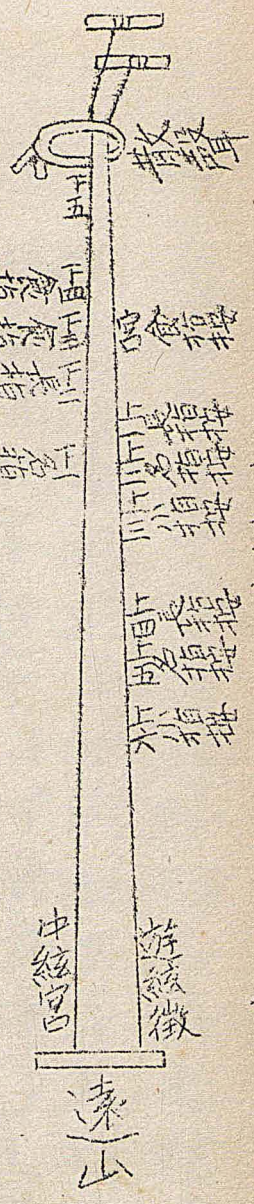
按法以左手母指把其頸餘四指逆按之彈法唐樂則以木
撥挑之鄉樂則以右手食長名三指同挑之勾絃則只用食
指或長指凡畫四絃之時以母指付武絃俾碍其聲欲取聲
則用母指彈之久彈手爪傷破則以角作假爪勒三指以休
其爪絃法中絃書中子絃書子武絃大絃則與玄琴同合字
之法如以食指按子絃第四柱而順畫四絃則作𡩊俗稱人
𡩊實有聲者大絃中絃與按絃而已以名長兩指按中絃第
五柱而畫武大中三絃則作𡩊俗稱上𡩊實有聲者大絃與
按絃而已以小名兩指按中絃第六柱而只勾其絃則作𡩊
以名長兩指按武絃第五柱而彈之則作𡩊以名指按子絃
第十一柱而順畫四絃則作𡩊如畫武大中三絃則作𡩊俗

稱亨實有聲者大中絃耳他柱他絃仿此上五之柱力按則為上六
唐樂上下調以食指按子中兩絃工字又按凡字以名小兩
指按子中兩絃六字合字子中兩絃並一時按畫○凡樂器大小無定
體大則聲壯小則聲殘理固宜矣或因木性之剛柔制作之
巧拙而聲音迥異竹器亦然至於調音則不關於器之大小
以絃之緩急管之長短而高下不同並從律管正之若小琵琶
小管子則其制過小難諧於衆樂

界面調



東坡七



文獻通考云奚琴胡中奚部所好之樂出於絃鼓而形亦類焉
其制兩絃間以竹片軋之民間或用

按造奚琴之制筒用筆梨黃桑大竹山柚子之類性剛之木
周兒遠腹板用杜冲桐木立竹用年久多節烏斑竹又用柱
山同鉄穿挿立竹之内下植於筒周兒孔與下端並以銀或豆錫
裹之又用銀或豆錫絲結之中絃稍大遊絃次之用細皮若
彩繩結於周兒下二寸許以為散聲即虛絃也○以黠壇花
木刮青或烏竹海竹弓馬尾絃用松脂軋之按用左手軋用

右手只奏鄉樂

大爭

前

後

西足

後

通長五尺五寸 邊厚五分 每絃間五分 檣標高五分

頭三寸三分

足高寸

中厚寸九分

自孔邊至端五寸分

散形

自端至孔邊寸四分

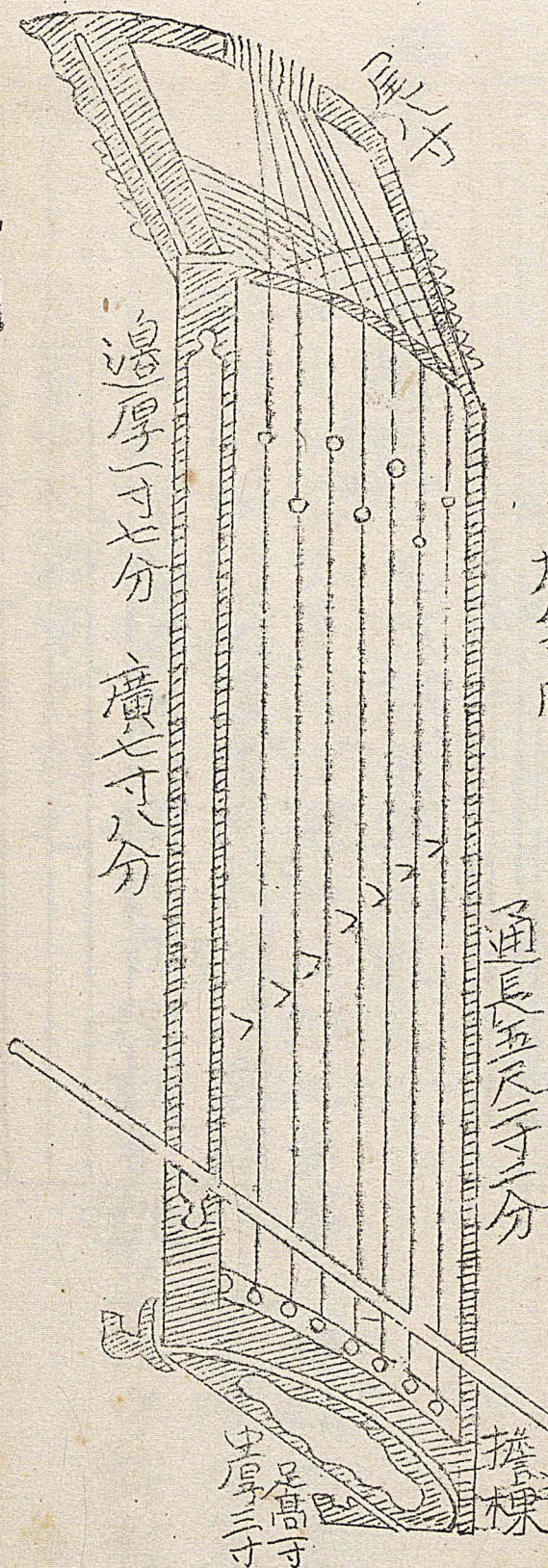
西足

散形

九

九

按造大箏之制與瑟並同但體小四隅付烏木無畫凡十五
 絃第一絃稍大至第十五絃而細染尾舊稱用各色真漸次
 系或用青染木綿絲○右手彈絃左手按柱後只用唐樂
 牙箏
 前後制與
 大箏同

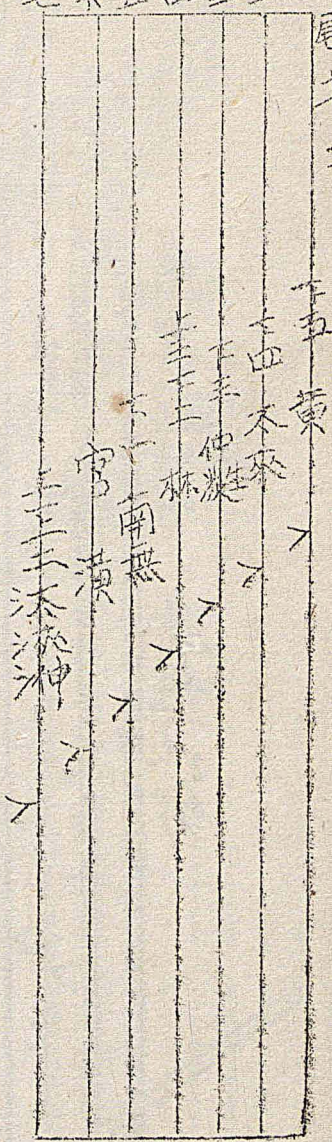


唐樂調

沈氏二

尾散形

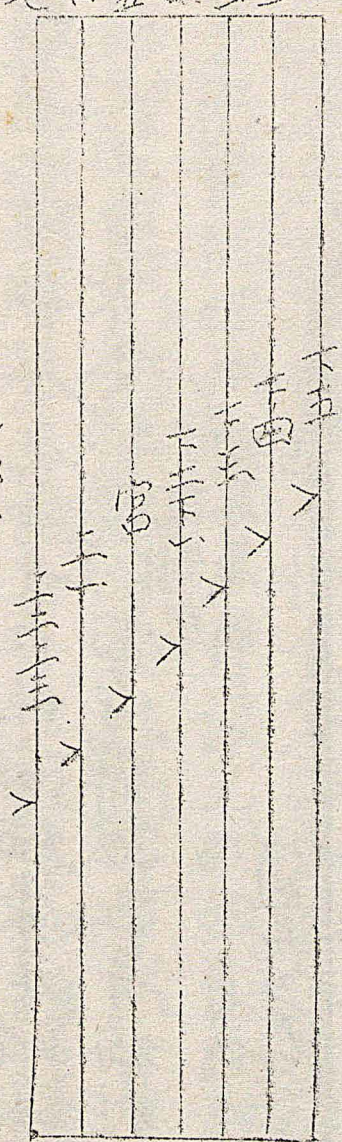
七 六 五 四 三 二 一



擔架

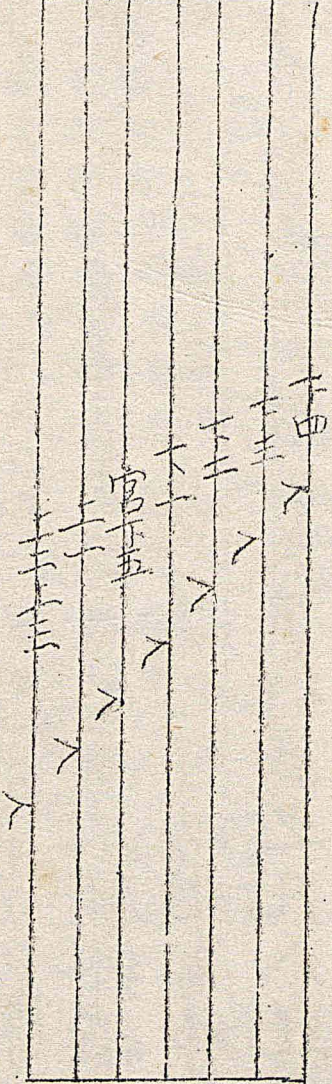
平調 郷樂

七 六 五 四 三 二 一



界面調 郷樂

一 二 三 四 五 六 七



樂書云唐有軋箏以片竹潤其絃而軋之

按造牙箏之制與大箏同但體差小絃七耳第一絃稍大至

第七絃漸次而細○用黹檀花木刮青塗松脂軋之間有氣

用之絃若於本絃用聲高之律則力按右手軋之左手按柱

後古只用唐樂今鄉樂無用之

唐笛

節長短無定制

吹孔



一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

笛通長一尺四寸八分上端內徑三分強

下
端
內
徑
四
分
半

自
上
端
至
吹
空
五
寸
二
分

自吹孔至第一孔三寸六分

白第一孔至第五孔八分

自第三孔至第五孔八分

自第三孔至第四孔七分半

白犀四孔至第五孔六分半

白茅五孔至茅六孔半程

自芽六孔至第七孔七分

自葉七寸至葉端一寸五分半

長四分 廣三分半

每孔長三分強
廣二分弱

三

青鼓耳不出故用圖鼓耳

三

之佳王也

牙正也長反

八
五
三
支

出揚正聲

卷之六

文獻通考云風俗通曰笛滌也所以滌邪穢納之雅正也長尺四寸七孔○樂書云笛之滌也可以滌蕩邪氣出揚正聲按造唐笛之制取年久黃竹為之凡八孔

按造唐笛之制取年久黃竹為之凡八孔

唐咸豐集

古

按食每指按
 二按每指按
 三按每指按
 四按每指按
 五按每指按
 六按每指按
 七按每指按
 八按每指按



內徑三分

散形

一後三四五十六七八
 下五合

界上

界上
 界上
 界上

下五合

界上
 界上
 界上

界上

界上
 界上
 界上

下三合

界上
 界上
 界上

界上

界上
 界上
 界上

下二合

界上
 界上
 界上

界上

界上
 界上
 界上

樂書

云威笛簫一名悲簫一名笛管羌胡笛茲之樂也以竹為管
 以蘆為首狀類胡笛而孔竅

按造唐威笛簫之制用年久黃竹為之舌以海竹削皮為之上

勾兩聲出於一孔故今廢勾孔只設八孔第二孔在後

軌範七

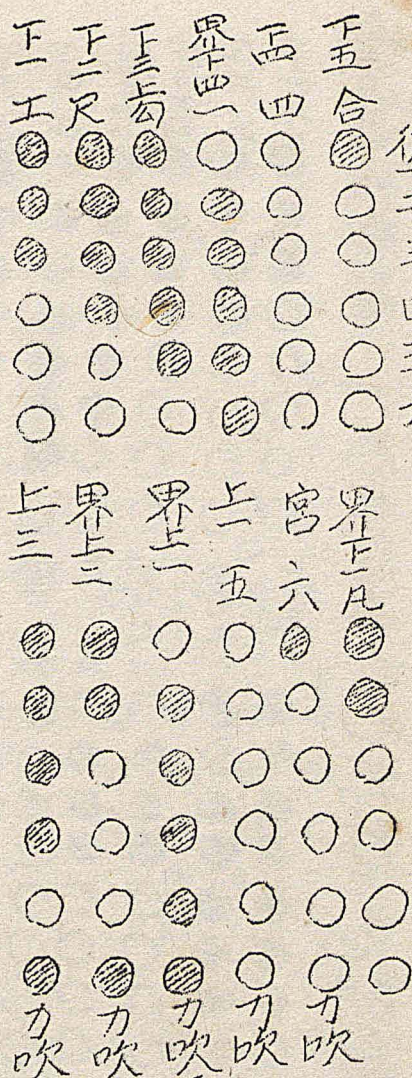
威笛簫長七寸九分舌長三寸
 自第一孔至第二孔三寸二分
 自第二孔至第三孔三寸二分
 自第三孔至第四孔三寸二分
 自第四孔至第五孔三寸二分
 自第五孔至第六孔三寸二分
 自第六孔至第七孔三寸二分
 自第七孔至第八孔三寸二分

洞簫



散形

後二三四五六



力吹 又力吹 平三

洞簫通長二尺九寸二分 竹本在下
 自上游至後廣孔四寸七分半
 自上游至清孔四寸五分
 自上游至第一孔三寸八分
 自上游至第二孔三寸六分
 自上游至第三孔三寸四分
 自上游至第四孔三寸二分
 自上游至第五孔三寸
 自上游至第六孔二寸八分
 自上游至第七孔二寸六分
 自上游至第八孔二寸四分
 自上游至第九孔二寸二分
 自上游至第十孔二寸
 自上游至第十一孔一寸八分
 自上游至第十二孔一寸六分
 自上游至第十三孔一寸四分
 自上游至第十四孔一寸二分
 自上游至第十五孔一寸
 自上游至第十六孔八分
 自上游至第十七孔六分
 自上游至第十八孔四分
 自上游至第十九孔二分
 自上游至第二十孔一分
 竹下內徑五分強

釋名云洞簫簫之無衣者○王子淵洞簫賦洞者通也言其無
 底上下相通故曰洞簫○高麗史樂志洞簫孔八
 按造洞簫之制用年久黃竹爲之上端前面刻而作竅以下

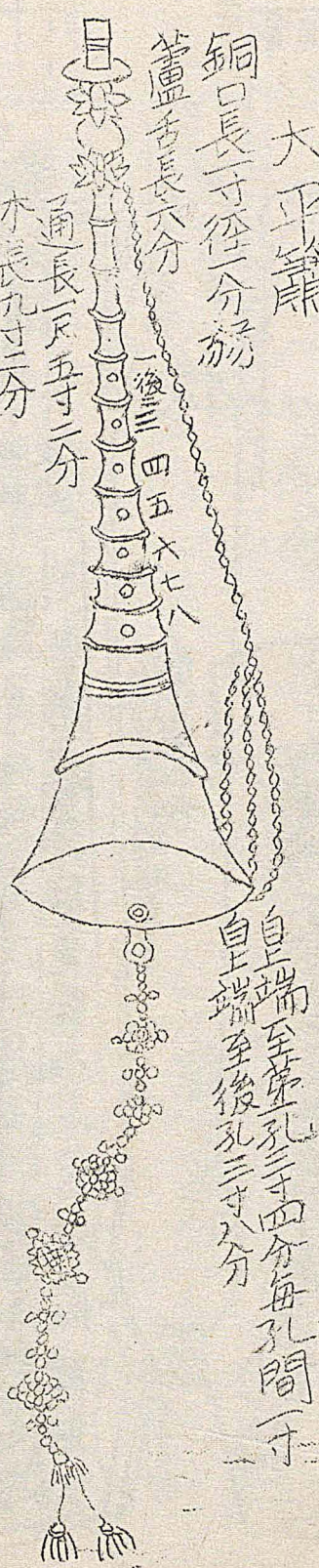
唇憑而吹之聲從竅出凡九孔自上端至四寸許穿一孔付
 以葭管吹之葭振聲清名之曰清孔大管中管小管仿此
 孔凡六第一孔在後下兩旁各穿一孔葭管即葭內薄精也按

大平簫

銅口長一寸徑二分

簫舌長六分

通長一尺五寸二分
 水長九寸二分



按造大平簫之制用烏梅山柚子大棗黃桑黃楊等性剛之
 木為之穿虛其中外如竹節上下端以銅為之舌用葭管蘆
 凡八孔第二孔在後律法同鄉音集此不圖云○大平簫本
 於軍中用之今定大業之樂昭武舊雄永觀等章無用之

鄉部樂器圖說

鳳尾寸弱

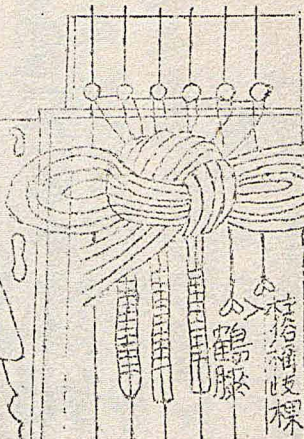
玄琴

前

通長五尺二分

寸弱

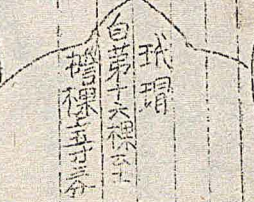
少川
可川
如海
寸龍
四分中
高面



武結
文結
游結
大結

自第一標至檐標上三尺二寸

邊高八分內腹板三分



玳瑁
自第十六標至十七標



自標
至標

二寸弱

自第一標至檐標上三尺二寸

後

鳳尾寸弱

分九

孔長一寸九分廣五分
下孔倣此

孔長一寸九分廣五分

腹板中厚四分
邊厚四分

鳳尾寸弱

自孔邊
至口端
分九



龍

柱
歧俗
楊編



樂寺周平調五調內徵調○一拍夾鐘姑洗宮也調絃法武
射應鐘各絃並散聲後仿此○二指仲呂蕤賓宮也武
絃西清遊絃為仲呂蕤賓大絃為無射應鐘文絃為黃
鐘○三指林鐘宮也武絃為兩清遊絃為無射應鐘文絃為黃
鐘文絃為大呂太簇○武絃為兩清遊絃為無射應鐘文絃為黃
遊絃為夷則南呂大絃為橫指夷則南呂宮也武絃為兩清
○每棵結右書律名及合四一上俗呼之名絃中書宮
上一上二下五下四之名及時用上宮商角
徵羽絃左書五調之宮商角徵羽後仿此

仲熒人

仲楚人

黃人	仲雅 宮宮	商	無應 上角	仲雅
羽	變宮 林	角	黃 下徵	
宮	上商 夷南	徵	太 夾姑	
商	上角 無難	下羽	仲雅	仲雅
角	上徵 潢	宮	林	
變徵	次太	變宮		
徵	夾姑	上商	夷南	仲雅
羽	上宮 泚雅	商	無難	
變宮	林			
宮	上夷南			

羽調界面調○橫指羽調八調內羽調也

太太人

太太人

調源

太太人

太南

太太
羽五宮

太南

太姑
變宮

太無

太興

太仲
五宮

太漢

太林
商下

太羽

太東
角下

太羽

太無
變徵

太羽

太興

太羽

太興

太羽

太興

太羽

太興

太羽

太興

太羽

太興

太羽

太興

太羽

太興

太羽

太興

太羽

太興

太羽

太興

太羽

太興

太羽

太興

太羽

唯子調
太簇宮界
清遊絃爲林鍾大絃爲黃鐘
調絃法文絃武絃爲太簇兩
調同
夏息
調同

軌範二

十六

太人

林

林

黃下五太
西仲下三林
南

林下三南
上漢宮太

上仲上三林
上三南

上漢太

下漢宮太

上仲

太人

啄木
調黃鐘宮平調也
調絃法文絃武絃大絃為黃
鐘西清為仲呂
遊絃為林鐘即俗稱宮調也

黃人

仲人

仲

下五黃 下栗

上仲 下麻 下南 無宮 漢上 沃

上仲

下二林

下南 無宮 漢上 沃 上仲 上林 上南

上五 上六 沃

黃人

五調

宮調

黃鐘他律按法做
此今小拋球樂調

軌範

十二

商
調
律
黃
鐘
此
他

	宮	下五	黃
	商	下四	太
變宮	應	角	下三姑
宮	宮	徵	變徵生
庚	上	沐	下二林
角	上	姑	羽下南
變徵	生		
徵	上	林	
羽	上	南	

九卷

太四下角

徵姑

商宮漢

徵下仲

角上沐

羽下林

姑 變徵

南

徵上仲

宮下燕

羽士林

南

宮上無

徵調時用平調詳見上本調圖
羽調時用界而調詳見上本調圖
清風豐亦名河臨調或稱刺即姑洗宮也調絃法武絃歧樑清文
骨絃爲姑洗大絃爲太簇樑上清遊絃爲南呂並散聲也

[illegible]

古人

古人

古人

	南	太	南
	上徵 下羽	姑 下宮 下徵	姑 下徵
	宮 上商	南 上商 上徵	南 上商 上徵
	上商 上徵 上羽	南 上商 上徵	南 上商 上徵
	上商 上徵 上羽	南 上商 上徵	南 上商 上徵
	上商 上徵 上羽	南 上商 上徵	南 上商 上徵
	上商 上徵 上羽	南 上商 上徵	南 上商 上徵
	上商 上徵 上羽	南 上商 上徵	南 上商 上徵
	上商 上徵 上羽	南 上商 上徵	南 上商 上徵
	上商 上徵 上羽	南 上商 上徵	南 上商 上徵

三國史云玄琴象中國雅部琴而為之羅古記云初晉人以七絃琴送高句麗時第二相王山岳改易其法制而造之兼制曲以奏之於是玄鶴來舞遂名鶴琴後但云玄琴

按造玄琴之制前面用桐木石凡桐木俗云石上桐最好雖生石生者去地上七八尺許臃腫

軌範七

多旋紋者心木理沉濁造琴聲亦不清須擇高枝無旋痕理
 直者乃可造若得高枝則雖非名上桐亦好凡以桐木造作
 之器後面用栗木標用會木標木次之粧飾龍口鳳尾坐團
 並同柱即俗用華梨鐵楊烏梅山柚子等木鶴膝用青荆俗稱
 名岐標也
 州染尾早俗稱用各色真絲或青染木棉絲鬼淚用紅綠真絲
 擔標之內付以玳瑁者最好厚凡六絃大絃最大文絃武絃
 次大標上清稍細岐標清次細遊絃次細是用堅剛海竹○
 按法常以左手小指付文絃之內偶碍其聲欲取聲則去之
 以無名指據遊絃長指據大絃若按無名指則文大兩絃無
 聲若按長指則文遊兩絃無聲實有聲者按絃而已大絃不
 用無名指遊絃不用長指唯母指食指通用於兩絃然各有
 定按之標初學時務要中式及至慣熟則不必拘於定標而

力按之以用次標之聲無妨如樂時調用大絃上二則力按
則力按遊絃第六標之類今大絃第七標羽調用遊絃上二
人好用此法他樂器仿此彈法以右手執匙是端向內自
文絃順畫五絃至武絃而止曰挑作「俗稱人」實有聲者
而清而已是端向外自武絃逆畫五絃至文絃而止曰勾作
「俗稱人」實有聲者而清與按絃而已如挑文遊大三絃
匙至標上清而止作「俗稱人」又挑標上歧標而清匙至
武絃而止作一只挑一絃作「只勾一絃作」俗稱人又
先按一標而挑之即逆按他標仍用先挑之聲則無挑勾之
點指法母指作「食指作」長指作「無名指作」小指書
小絃法遊絃作方大絃書大標上清作上歧標清作又文絃
書文武絃作止標名不須別作以一二三四書之合字之法

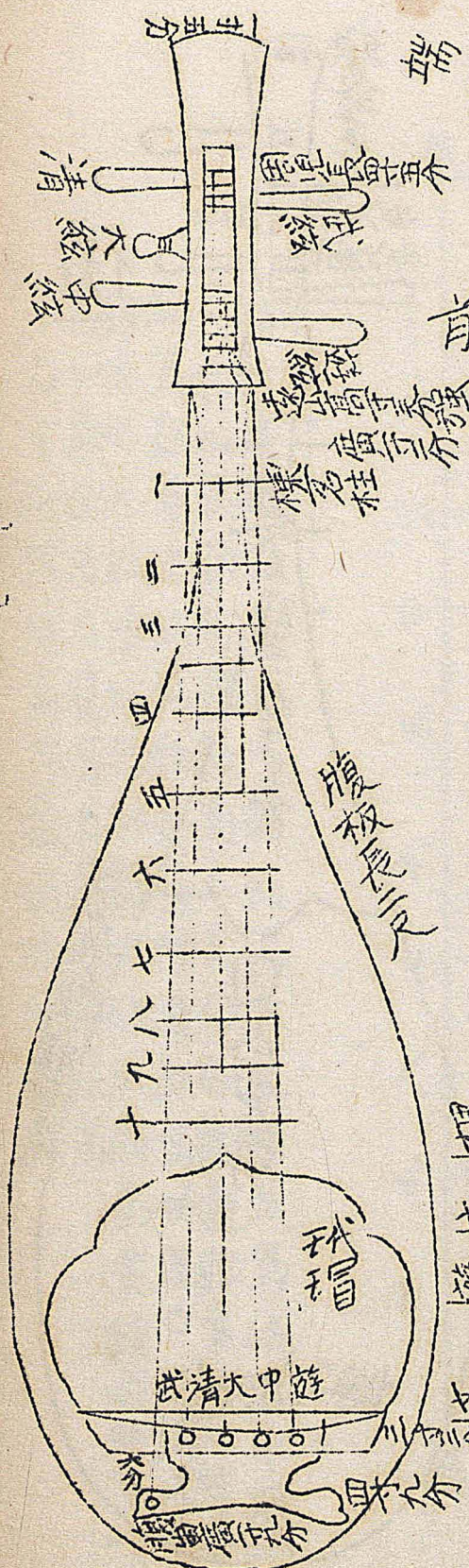
如以母指按大絃第五標而順畫五絃則作陞以名指按遊
 絃第四標而逆畫五絃則作益以母指按遊絃第八標而同
 挑文遊大三絃則作陞以食指按遊絃第六標而只挑其絃
 則作莫以長指按大絃第二標而只勾其絃則作益以母指
 按遊絃第八標而即逆按第九標仍用先挑之聲則作挑之
 苑以食指按大絃第三標而挑之以長指即逆按第二標仍
 用先挑之聲則作益他標他絃並類此如挑而清則作益只挑標上
 清則作止只挑歧標清則作叉只挑文絃則作文只勾武絃
 則作止譜法綱上疊書處並用甲是則遲緩失綱必先用甲
 是後用勾是若於綱下疊書處則並用挑勾俾為急促

右手執匙圖

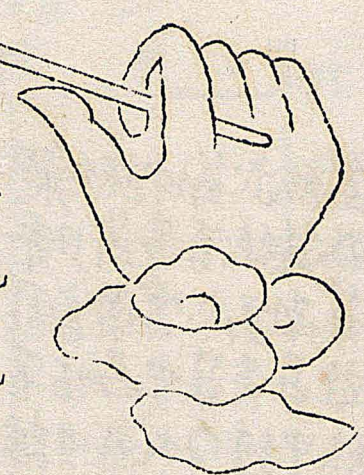
左手指名圖

左手按絃圖

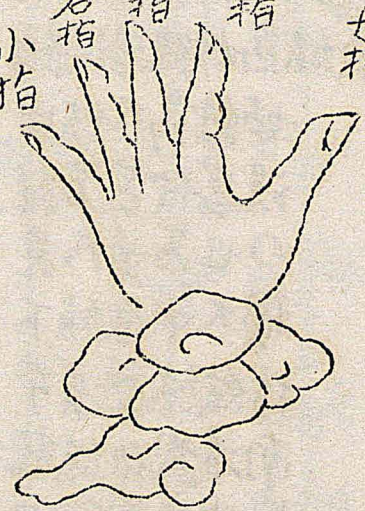
九色二



端
鄉琵琶
前

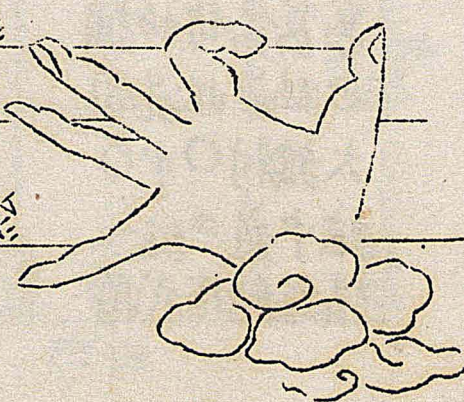


無名指
長指
食指
小指
母指



標

大
中
小



車集七

邊院介丹腹秘三

通長三尺五分

寶記

樂時調平調界面調同詳見下奔說羽調同○
絃爲南呂遊絃爲清爲大呂並散聲他調仿此○
絃爲清太簇○三指林鐘爲仲呂中大絃武絃爲林鐘射
武絃南呂黃鐘通絃爲姑洗○大橫指南呂宮也
爲太簇遊絃爲蕤賓

一 指
雞 大 南 姑 南

羽 調 應 雛

清風

豐林名
骨絃爲

南河
呂醇

失中語

鐵式

等錄

大樂

呂郎

清江

卷之四

用爲已

朱註

代符

卷之三

[illegible]

徵羽宮商角徵羽
應宮商角徵羽
上宮商角徵羽
上宮商角徵羽
上宮商角徵羽
上宮商角徵羽
上宮商角徵羽
上宮商角徵羽

三國史云鄉琵琶與唐制度大同而小異亦始於新羅但不知何人所造

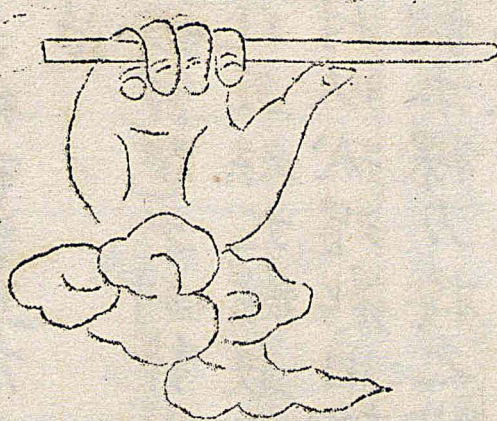
按造鄉琵琶之制背用栗木腹板用桐木樑及裝飾木與玄琴同凡五絃大絃最大武絃中絃稍細清絃次之遊絃最細腹板付以玳瑁是用鐵柱木○按法界面調上一上四下一下四於本樑力按之同羽調羽調平調下一稍聲高不諧故於下二之樑力按之而用之絃法清絃作シ武絃大絃中絃遊絃亦與玄琴唐琵琶同合字之法如以食指按遊絃第七樑以長指據大絃中絃而順畫五絃則作俗稱不實有聲者武絃清絃與按絃而已凡五絃其聲謂之清清不俗稱畫

車範七

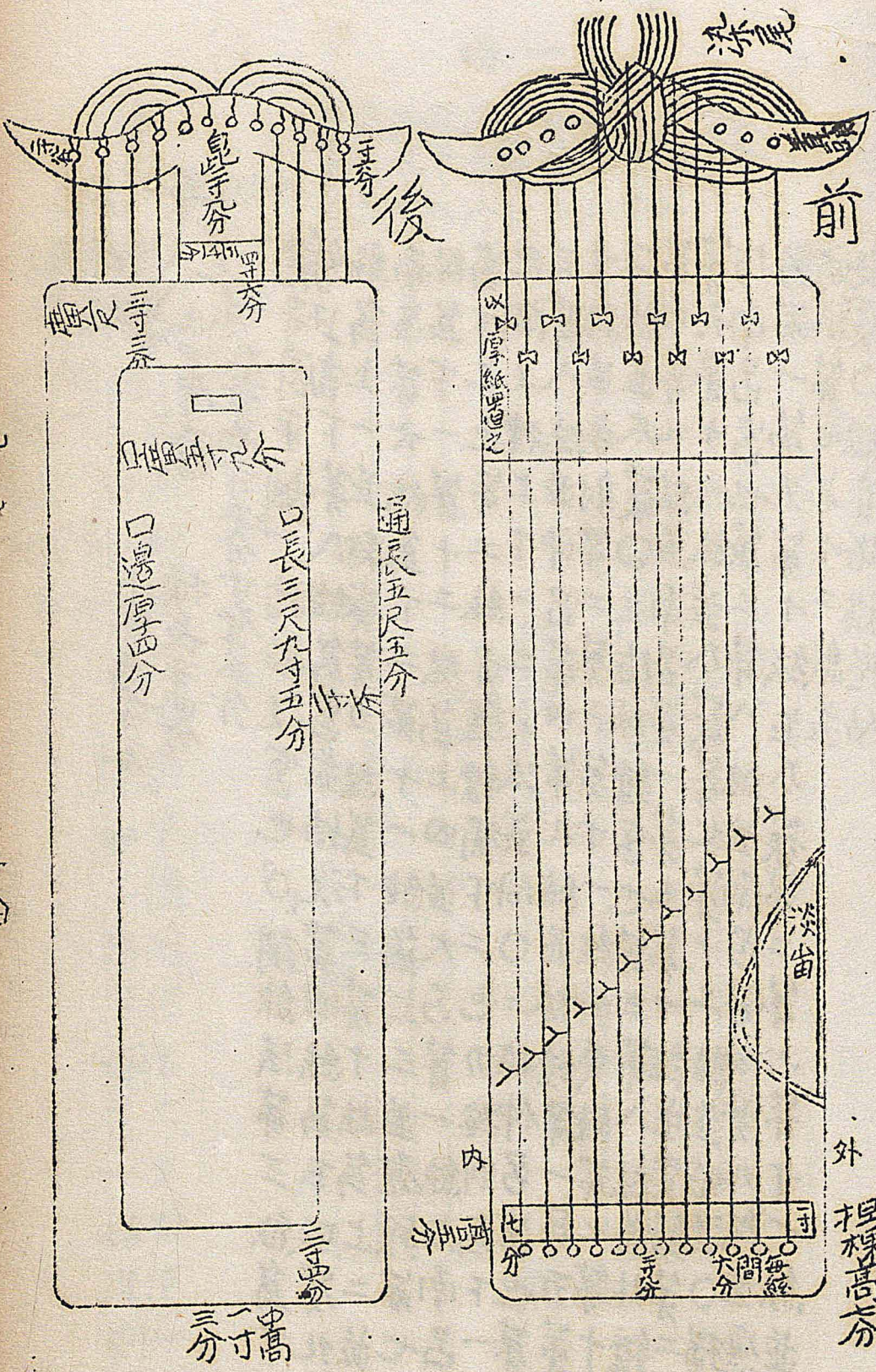
王

絃第六標而只挑其絃則作槩以食指按中絃第五標而只挑其絃則作望如挑武絃清絃則作此他標他絃仿此本無勾法

執匙圖



伽耶琴



杜
歧俗
標

動筆七



小者高寸五分

橫長寸四分

大者高寸五分

樂時調平調一

拍姑洗宮也

○調絃法第三絃為下

第四絃為下

第五絃為下

第六絃為下

第七絃為下

南呂第六絃為下

第二絃為下

第三絃為下

第四絃為下

第五絃為下

第六絃為下

第七絃為下

絃為下

第一絃為下

第二絃為下

第三絃為下

第四絃為下

第五絃為下

第六絃為下

他調之三律也

第一絃為下

第二絃為下

第三絃為下

第四絃為下

第五絃為下

第六絃為下

三絃並八絃

第一絃為下

第二絃為下

第三絃為下

第四絃為下

第五絃為下

第六絃為下

二絃並八絃

第一絃為下

第二絃為下

第三絃為下

第四絃為下

第五絃為下

第六絃為下

第四絃並九絃

第一絃為下

第二絃為下

第三絃為下

第四絃為下

第五絃為下

第六絃為下

第六絃並十一絃

第一絃為下

第二絃為下

第三絃為下

第四絃為下

第五絃為下

第六絃為下

第七絃並十二絃

第一絃為下

第二絃為下

第三絃為下

第四絃為下

第五絃為下

第六絃為下

第八絃並十三絃

第一絃為下

第二絃為下

第三絃為下

第四絃為下

第五絃為下

第六絃為下

第九絃並十四絃

第一絃為下

第二絃為下

第三絃為下

第四絃為下

第五絃為下

第六絃為下

第十絃並十五絃

第一絃為下

第二絃為下

第三絃為下

第四絃為下

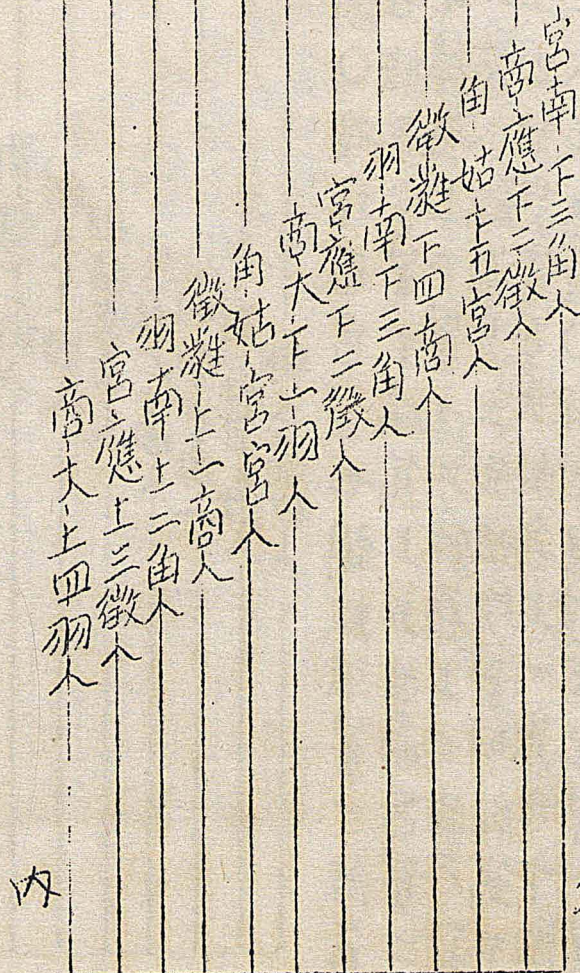
第五絃為下

第六絃為下

拍 一

散形 商

武絃 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二
 一清 二清 三清 四清 五清 游絃 一短音 二短音 三短音 四短音 五短音



樂時調 界面調 四差調 絃法與平調同但上一上四下一姑洗則
 界面調 下一仲呂之
 類羽調 界面試仿此

二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二

絃 並 徵 廣 第 四 第 九 絃 並 夷 則 第 六 第 十 一 絃 並 大	十 絃 並 應 鐘 第 二 第 七 第 十 二 絃 並 姑 洗 第 一 第 五 第 八	一 絃 並 上 六 並 應 鐘 ○ 羽 調 應 鐘 宮 也 第 一 第 五 第 十	九 絃 並 上 四 並 蕤 賓 第 六 絃 並 上 一 無 用 第 四 第 十	絃 並 上 二 第 八 絃 並 上 三 並 姑 洗 第 四 絃 並 下 一 第	下 二 第 七 絃 並 上 二 第 十 二 絃 並 上 七 並 太 簇 第 三	羽 調 第 五 絃 並 上 十 絃 並 上 五 並 南 呂 第 二 絃 並	羽 調 平 調 ○ 橫 指 南 呂 宮 也 調 絃 法 第 一 絃 並 下 五	
								商 南 上 三 角 人
								角 應 上 徵 人
								羽 姑 上 宮 人
								上 宮 林 下 四 商 人
								商 南 下 三 角 人
								角 應 下 三 徵 人
								徵 太 下 一 羽 人
								羽 姑 上 宮 人
								上 宮 林 上 一 商 人
								商 南 上 三 角 人
								角 應 上 三 徵 人
								徵 太 上 五 羽 人

車公律七

三十三

橫指

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二

羽 商 太 上 三 角 人	角 姑 王 徵 人	徵 離 王 羽 人	羽 南 宮 宮 人	宮 應 上 商 人	商 太 上 三 角 人	角 姑 上 三 徵 人	徵 離 上 四 羽 人	羽 南 上 五 宮 人	宮 應 上 六 商 人	商 太 上 七 角 人
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

呂○八調清黃鐘宮也第一第五第十絃並黃鐘第
二第七第十二絃並仲呂第三第八絃並林鐘第
四第九絃並南呂第六第十一絃並太簇○徵調清太
簇宮也第一第五第十絃並南呂第二第七第十二
絃並林鐘第三第八絃並仲呂第四第九絃並黃鐘
第五第十絃並南呂第六第十一絃並太簇第七第十二
絃並應鐘第六第十一絃並姑洗

羽調 界面調

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
羽南王五宮人	商太下三商入	角姑王三徵人	徵林王羽人	羽南宮宮人	宮漢上三商入	商太上三商入	角姑上三徵人	徵林上四羽人	羽南上五宮人	宮漢上六商入	商太上七角人

清風體亦名河臨調或稱刺即姑洗宮也調絃法第
 一並姑洗第絃為下五第第七絃為宮第十二
 絃為下三第第九絃為下四第八絃為上一並
 二第第十絃為上三並應鍾第六絃為下
 為下一第十一絃為上四並大呂

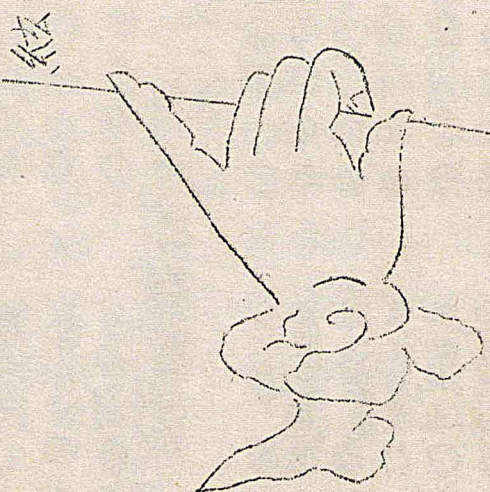
二三四五十六七八九十

按造伽耶琴之制以桐木爲之裝飾木及染尾與玄琴同凡裝飾等具不用膠付羊耳頭則押於尾端擔榑支於絃端凡

商應上徵人
徵姑下商宮人
羽蕤上商
宮南上角人
商應上三徵人
角大上羽人
徵姑上宮宮人
羽蕤上商
宮南上角人
商應上三徵人
角太上羽人
徵姑上商宮人

十二絃武絃稍大至五短音漸次而細柱亦漸次而低彈法
 以右手母食長三指逆用彈之按法以左手食長名三指拘
 把母小二指按之用雙絃法必併彈一律之絃如以母指彈
 宮絃則以長指併彈下五絃以母指彈上二絃則以長指併
 彈下三絃之類先用長指彈絃用食長兩指則自外勾之用
 母指則自內勾之合字之法於第八絃用母指於第三絃用
 長指同彈則作𠂔俗稱𠂔𠂔於第九絃用母指於第四絃用
 長指同彈則作𠂔俗稱𠂔𠂔以食指只彈第七絃則作𠂔以
 長指只彈第五絃則作𠂔以母指只彈第十二絃則作𠂔於
 第一絃用無名指於第三絃用食指一時挑之則作𠂔他他絃
 此仿

左手按絃圖



大
琴制及譜同

內徑四
分強



大

琴

二指夾鐘姑洗宮

三指夾鐘姑洗宮

四指夾鐘姑洗宮

五指夾鐘姑洗宮

六指夾鐘姑洗宮

七指夾鐘姑洗宮

八指夾鐘姑洗宮

九指夾鐘姑洗宮

十指夾鐘姑洗宮

十一指夾鐘姑洗宮

十二指夾鐘姑洗宮

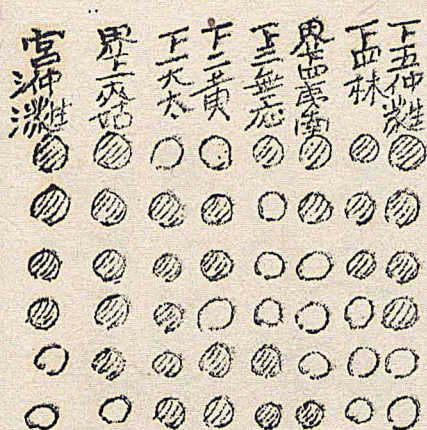
十三指夾鐘姑洗宮

內徑六分強

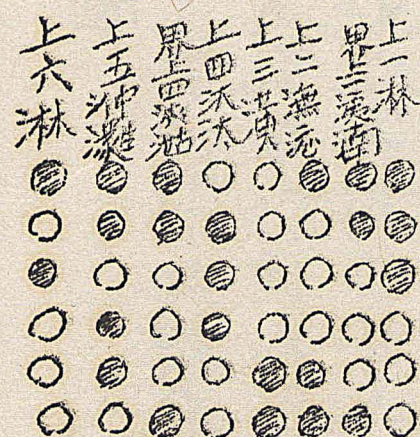
散形



二指仲呂數實宮



車軍七



付通長三尺七分
自上游至吹孔六寸三分
自吹孔至清孔九寸九分
自清孔至第一孔九寸九分
自第一孔至第二孔九寸九分
自第二孔至第三孔九寸九分
自第三孔至第四孔九寸九分
自第四孔至第五孔九寸九分
自第五孔至第六孔九寸九分
自第六孔至第七孔九寸九分
自第七孔至第八孔九寸九分
自第八孔至第九孔九寸九分
自第九孔至第十孔九寸九分
自第十孔至第十一孔九寸九分
自第十一孔至第十二孔九寸九分
自第十二孔至第十三孔九寸九分
自第十三孔至第十四孔九寸九分
自第十四孔至第十五孔九寸九分
自第十五孔至第十六孔九寸九分
自第十六孔至第十七孔九寸九分
自第十七孔至第十八孔九寸九分
自第十八孔至第十九孔九寸九分
自第十九孔至第二十孔九寸九分
自第二十孔至第二十一孔九寸九分
自第二十一孔至第二十二孔九寸九分
自第二十二孔至第二十三孔九寸九分
自第二十三孔至第二十四孔九寸九分
自第二十四孔至第二十五孔九寸九分
自第二十五孔至第二十六孔九寸九分
自第二十六孔至第二十七孔九寸九分
自第二十七孔至第二十八孔九寸九分
自第二十八孔至第二十九孔九寸九分
自第二十九孔至第三十孔九寸九分
自第三十孔至第三十一孔九寸九分
自第三十一孔至第三十二孔九寸九分
自第三十二孔至第三十三孔九寸九分
自第三十三孔至第三十四孔九寸九分
自第三十四孔至第三十五孔九寸九分
自第三十五孔至第三十六孔九寸九分
自第三十六孔至第三十七孔九寸九分
自第三十七孔至第三十八孔九寸九分
自第三十八孔至第三十九孔九寸九分
自第三十九孔至第四十孔九寸九分
自第四十孔至第四十一孔九寸九分
自第四十一孔至第四十二孔九寸九分
自第四十二孔至第四十三孔九寸九分
自第四十三孔至第四十四孔九寸九分
自第四十四孔至第四十五孔九寸九分
自第四十五孔至第四十六孔九寸九分
自第四十六孔至第四十七孔九寸九分
自第四十七孔至第四十八孔九寸九分
自第四十八孔至第四十九孔九寸九分
自第四十九孔至第五十孔九寸九分
自第五十孔至第五十一孔九寸九分
自第五十一孔至第五十二孔九寸九分
自第五十二孔至第五十三孔九寸九分
自第五十三孔至第五十四孔九寸九分
自第五十四孔至第五十五孔九寸九分
自第五十五孔至第五十六孔九寸九分
自第五十六孔至第五十七孔九寸九分
自第五十七孔至第五十八孔九寸九分
自第五十八孔至第五十九孔九寸九分
自第五十九孔至第六十孔九寸九分
自第六十孔至第六十一孔九寸九分
自第六十一孔至第六十二孔九寸九分
自第六十二孔至第六十三孔九寸九分
自第六十三孔至第六十四孔九寸九分
自第六十四孔至第六十五孔九寸九分
自第六十五孔至第六十六孔九寸九分
自第六十六孔至第六十七孔九寸九分
自第六十七孔至第六十八孔九寸九分
自第六十八孔至第六十九孔九寸九分
自第六十九孔至第七十孔九寸九分
自第七十孔至第七十一孔九寸九分
自第七十一孔至第七十二孔九寸九分
自第七十二孔至第七十三孔九寸九分
自第七十三孔至第七十四孔九寸九分
自第七十四孔至第七十五孔九寸九分
自第七十五孔至第七十六孔九寸九分
自第七十六孔至第七十七孔九寸九分
自第七十七孔至第七十八孔九寸九分
自第七十八孔至第七十九孔九寸九分
自第七十九孔至第八十孔九寸九分
自第八十孔至第八十一孔九寸九分
自第八十一孔至第八十二孔九寸九分
自第八十二孔至第八十三孔九寸九分
自第八十三孔至第八十四孔九寸九分
自第八十四孔至第八十五孔九寸九分
自第八十五孔至第八十六孔九寸九分
自第八十六孔至第八十七孔九寸九分
自第八十七孔至第八十八孔九寸九分
自第八十八孔至第八十九孔九寸九分
自第八十九孔至第九十孔九寸九分
自第九十孔至第九十一孔九寸九分
自第九十一孔至第九十二孔九寸九分
自第九十二孔至第九十三孔九寸九分
自第九十三孔至第九十四孔九寸九分
自第九十四孔至第九十五孔九寸九分
自第九十五孔至第九十六孔九寸九分
自第九十六孔至第九十七孔九寸九分
自第九十七孔至第九十八孔九寸九分
自第九十八孔至第九十九孔九寸九分
自第九十九孔至第一百孔九寸九分

林鐘清中清則以右手食指權撥清孔
次乃出其聲後敬此

三指林鍾宮

下五林	一	二	三	四	五	六
下五南	一	二	三	四	五	六
界五無應	一	二	三	四	五	六
下三黃	一	二	三	四	五	六
下三太	一	二	三	四	五	六
下三姑	一	二	三	四	五	六
界下仲難	一	二	三	四	五	六
宮淋	一	二	三	四	五	六

橫拍夷則南呂宮

下五南	一	二	三	四	五	六
下五應	一	二	三	四	五	六
界下黃	一	二	三	四	五	六
下三太	一	二	三	四	五	六
下三姑	一	二	三	四	五	六
下三難	一	二	三	四	五	六
界上林	一	二	三	四	五	六

上夷南	一	二	三	四	五	六
界上無應	一	二	三	四	五	六
上三黃	一	二	三	四	五	六
上三太	一	二	三	四	五	六
上三姑	一	二	三	四	五	六
界上仲難	一	二	三	四	五	六
上六淋	一	二	三	四	五	六

平調則東面調上五吹
為上五法今好用之雖異
律法而用之失矣亦無妨
若界面調則用上三橫
拍初調仿此

宮夷南	一	二	三	四	五	六
上一無應	一	二	三	四	五	六
界上黃	一	二	三	四	五	六
上三太	一	二	三	四	五	六
上三姑	一	二	三	四	五	六
上四仲難	一	二	三	四	五	六

集卷七

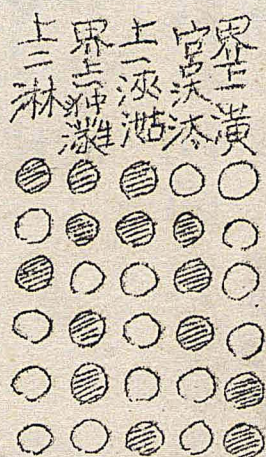
宮無癰
上一黃
界上沃木
上三決姑
上三仲澁
上四淋

○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

62

凡界王無應
大宮漢
五上二汰汰
界上汰汰
上二沖灘
上三林

瑟調 清大呂清太簇宮

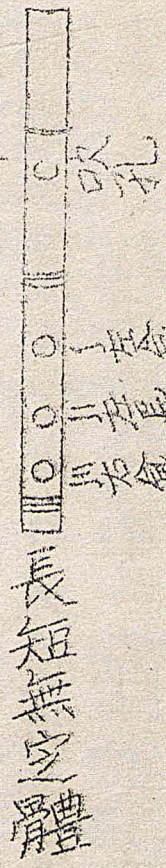


三國史云三竹一大筴二中筴三小筴亦模倣唐笛而爲之者也此亦起於新羅不知何人所作

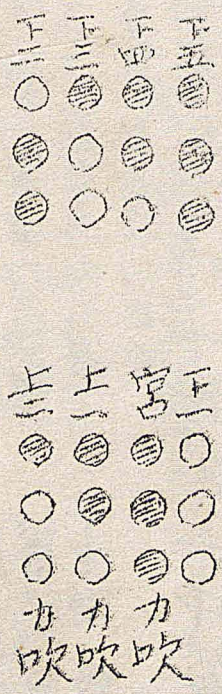
按造大筴之制以年久黃竹爲之上第一節下有吹孔距吹孔三寸許有清孔第二節第三節間分鑿按孔六第三節下又鑿虛孔五凡十三孔○按第一孔而舉二三四孔或盡舉一二三四孔則權按五六孔按一二孔而舉三四五孔則權

按六孔蓋欲便於操弄耳他管同

小管子

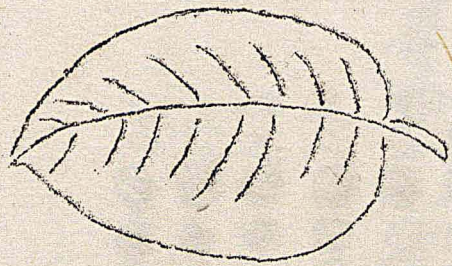


散形
一
二
三

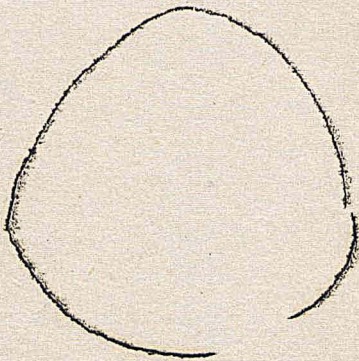


按小管子出自牧童雖無所用於宴享祭享之樂只為聲亮
而美便取年久黃竹為之或以體大飛禽之骨為之其聲尤
清亮

草笛
葉



樺皮



按草笛古有卷槐皮古人云銜葉而嘯其聲清震橘桃葉尤
善又云卷蘆葉爲之形如笛首今人好用樺皮凡木葉剛而
厚者皆可用上面卷含而吹聲從上唇而作其爲用聲不類
於絃管之器只以吹之緩猛取高下之音以合頭搖點牙齒
間乃和樂調學草笛不須師授先知樂節皆可能也與嘯歌

之諧和於眾樂同

鄉咸角簫

車八

三

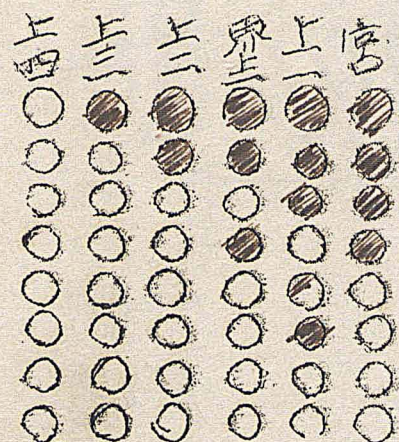
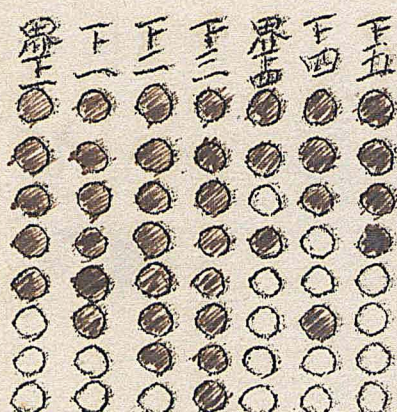
後
一
二
三
四
五
六
七
八



長短徑圍無定休

散形

後二三四五六七八



堅金舌口力吹無用上五上六

說見上倣唐制而爲之八孔第一孔在後○下五下四雖書而
無濁聲故以清聲畢曲○平調則每律權按第六孔界面調則
每律權按第七孔

樂學軌範卷之七

車
七

三

樂學軌範卷之八

唐樂呈才儀物圖說

竹竿子二



柄以竹爲之朱漆以片藤纏結下端鐵染銀粧凡儀物
 冒於上端又用細竹一百箇押於水頭上並朱漆以紅絲束之
 每竹端一寸許裹以金箔紙貫以水精珠

引人杖二



通長八尺三寸

徑一尺
 他同

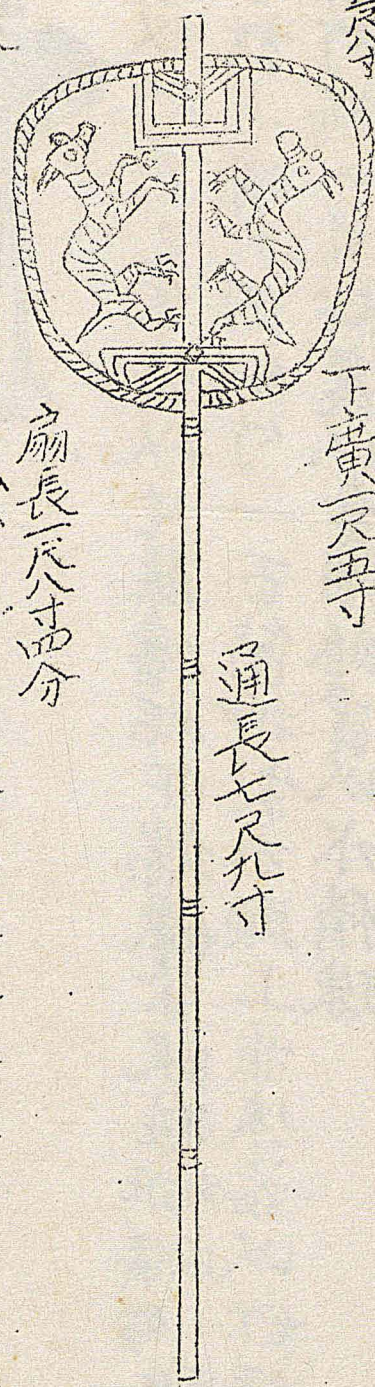
板以竹爲之，以朱頂子以木爲之，付貼金。

龍扇二

廣尺五寸

下廣一尺五寸

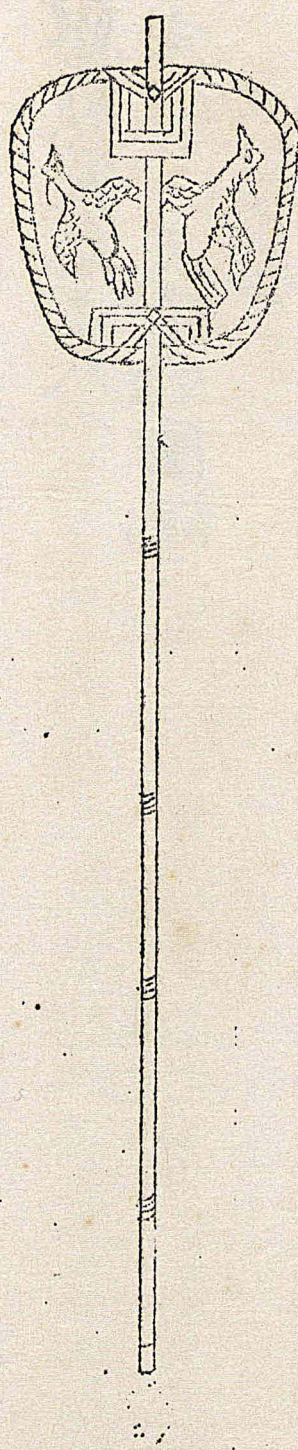
通長七尺九寸



扇長一尺八寸四分

柄以竹爲之，扇圍用鐵兩面，冒以紅段，以綠絲縫結，畫畝金龍。

鳳扇二



其制與龍扇同唯四面畫彩金鳳

旌節八

木蓋兒徑六分



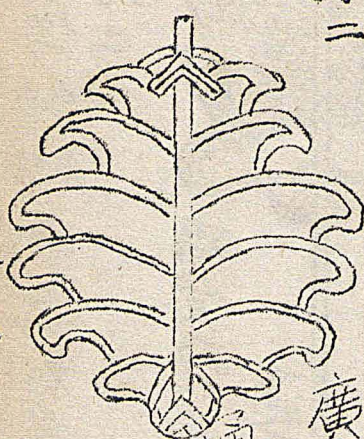
通長八尺三寸

竹柄頂子以木爲之並漆以朱以彩畫木蓋兒貫之用紅綠黑
段作三幡如蓋而小凡七層每層內懸銅鈴各一對垂三色段
流蘇各三並印金花紋

雀扇二

扇長尺六分

廣二尺寸



通長七尺九寸

竹柄扇以厚紙裱爲之如雀翼四面盡以五彩邊兒付貼金

尾扇二

扇長尺寸

廣尺奇

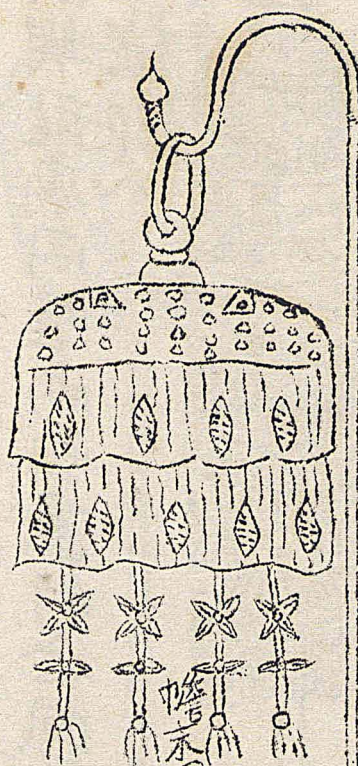
通長七尺九寸



竹柄扇以紙厚裱造又以生絹塗之四面画孔雀尾

蓋黃一紅
二黑一紅

蓋長三尺三分徑尺寸



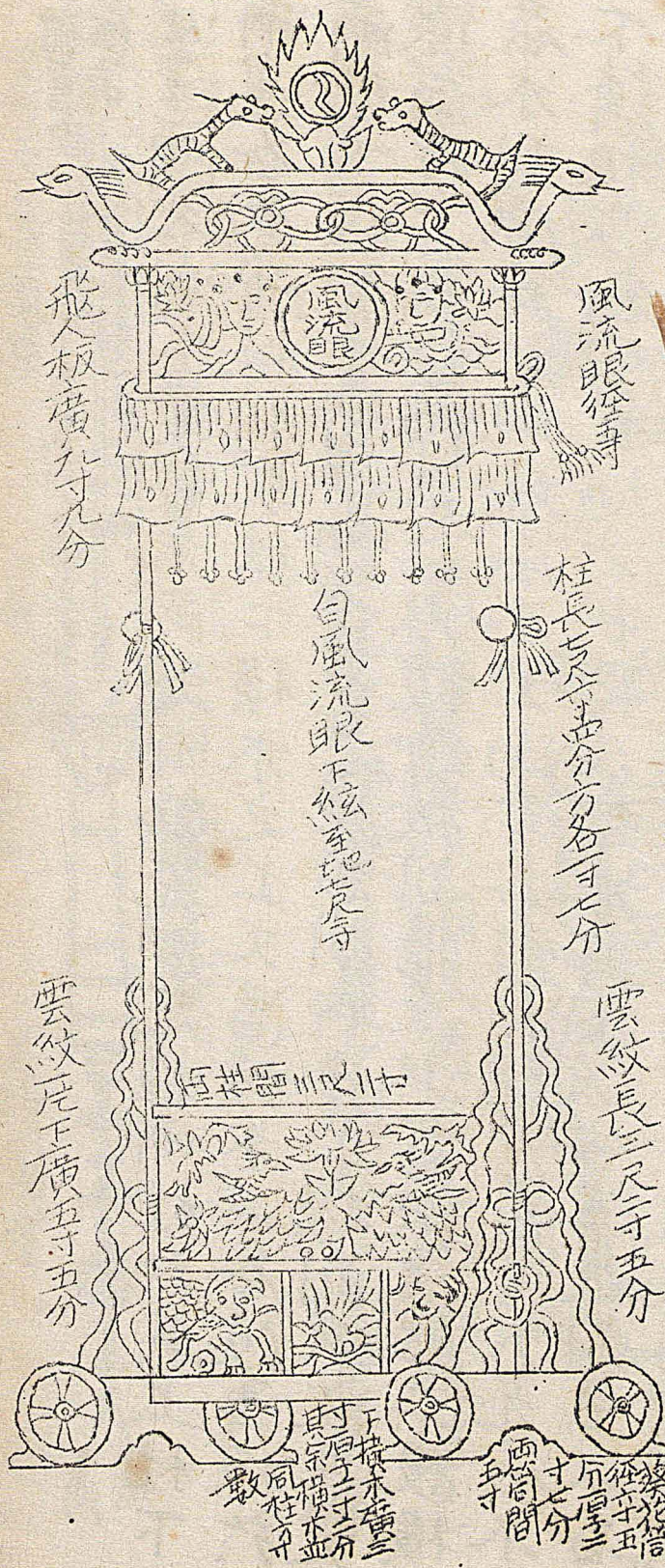
幡水圍五尺寸

通長八尺

徑八分

木柄漆朱上施曲鉄懸蓋於其端頂子以銀爲之用黃色段作
 三檐並印金鳳金花紋內垂色絲結子四紅黑蓋同結子各
 稱每緡

拋球門 附款錄二



風流眼徑寸

柱長六尺五分方各寸七分

雲紋長三尺寸五分

飛板廣九寸九分

自風流眼下絃至地長寸

雲紋片下廣五寸五分

恒共靈川以川

上橫木廣三寸厚二寸二分
 其下橫木並同柱并數

漆花筒徑寸五
 分厚三寸七分
 西筒間五寸

圖五

徑寸

彩球二

垂纓邊長九十六分



造球門之制下設橫木兩頭有葵花圓足植兩柱於其上柱下
兩邊各立薄板刻雲紋下橫木之上又置橫木二各設薄板於
兩間下板分三間中刻靈芝草左右刻獅子上板刻風收丹雙
鳳兩柱上端設橫木二內設薄板刻飛人中置風流眼上設橫
屈木刻鳳頭於兩端屈木上兩旁各設昇龍中置圓火光屈木
下薄板雕刻如交繩之狀柱及橫木並漆以朱薄板則畫以各
色彩鳳及龍用貼金又以紅綠羅作二檐印金鳳紋周懸於風
流眼下頭虛門上檐內垂紫紉纓子十箇印金花紋兩柱下有
舉繩○球以木磨造漆以朱當中穿孔以紅綠羅流蘇各覆之

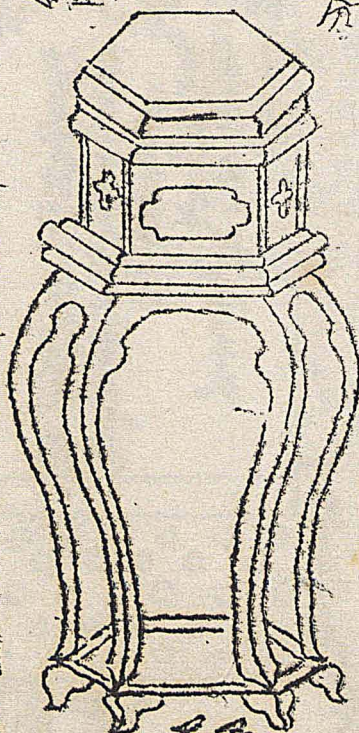
仙桃盤子附卓

實長六寸枝長九寸
盤徑四寸連高七分

卓子



仙桃盤子



通高三
尺六寸

仙桃實以木為之凡三箇枝葉並以銅鉄為之又用銅絲結之
實與枝葉依真着彩盛於葵花銀盤○卓子用木六面正足朱
漆

金尺

日徑分 尺長九寸分 厚分半

天賜金尺受命之祥

柄長六分

日雲七分廣七分半

房

徑寸四分

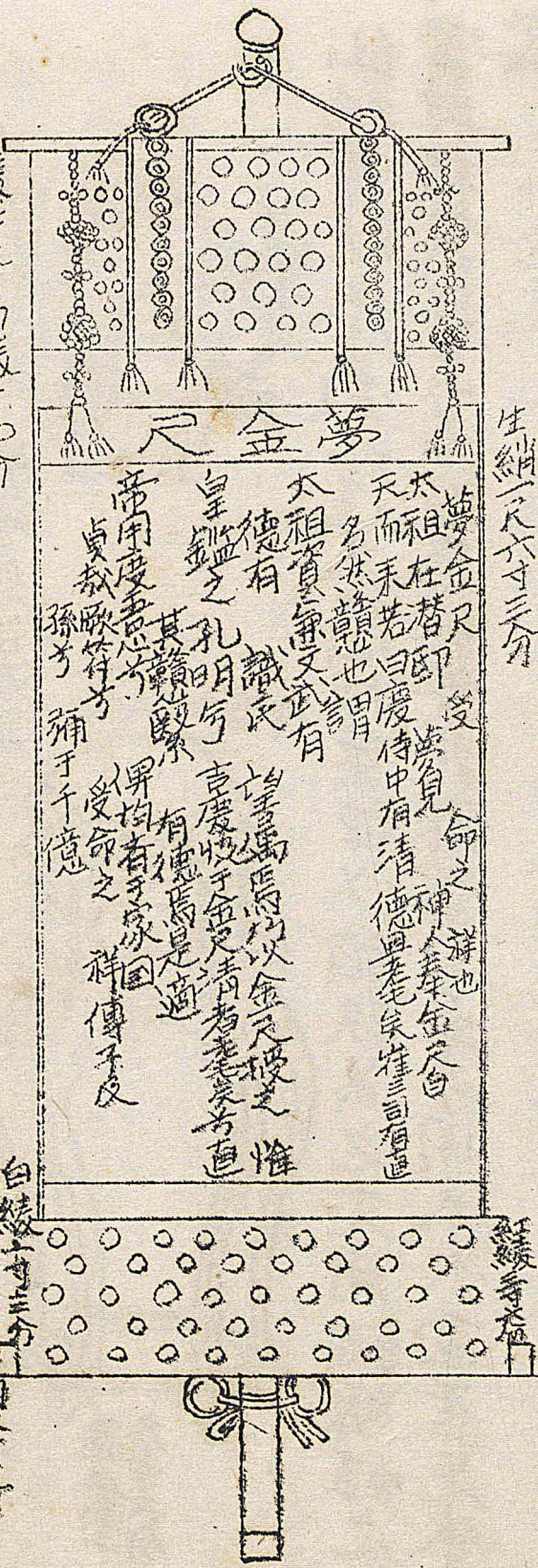
末徑六分半



尺以金造之尺頭刻作雲日之形尺下有蓮房柄柄端置環垂
色絲結子

大族子
夢金尺受室錄觀天度受明命賀
皇恩賀聖明聖澤等呈才各一

生綃尺六寸三分



夢金尺受命之祥也
太祖在替即夢見神人奉金尺自
天而采若曰慶侍中有清德與老矣崔司有直
名然竟也謂
太祖資兼文武有
德有識
皇鑑之孔明兮
其贊
帝用度者心方
貞誠厥符方
孫方補于千億
異均者于成國
受命之祥傳子及
有德焉是適
吉慶收于金尺清者老矣方直
惟

紅綾寸分白綾寸四分

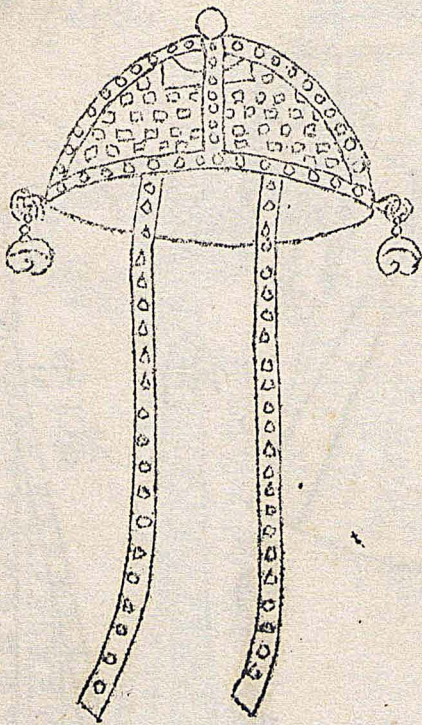
白綾寸三分

軸徑七分

簇子用生綃上下以紅白綾連粒金花紋邊兒用紫綃後稍用

紅綃軸用玉或華梨烏梅等以木爲之末嵌竿上有鈎簇上左
 右有環環下有白綾流蘇以綠條纓掛於鈎環外兩邊又各有
 小環垂色線結子他呈才簇子並同廣
 蓮花臺服飾二部

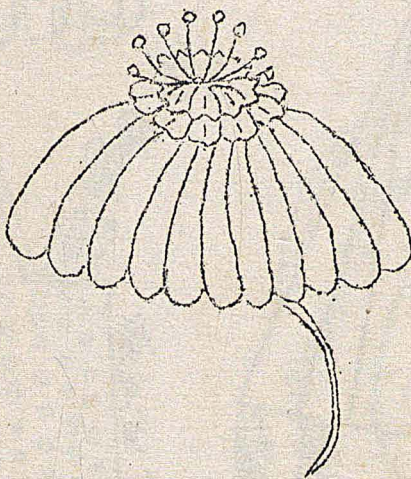
蛤笠



流蘇俗稱首

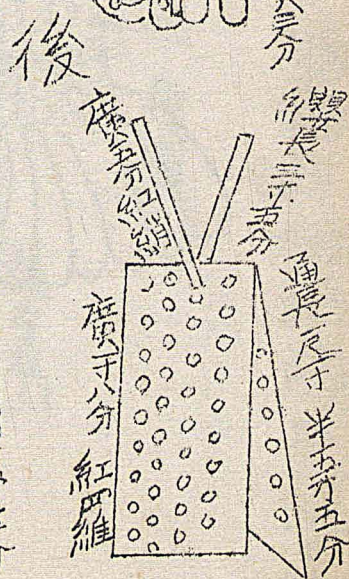
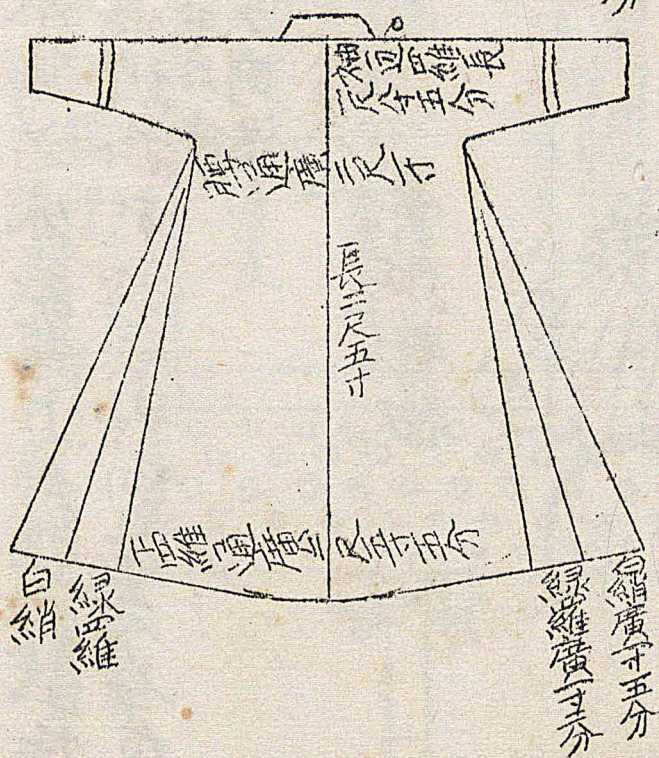
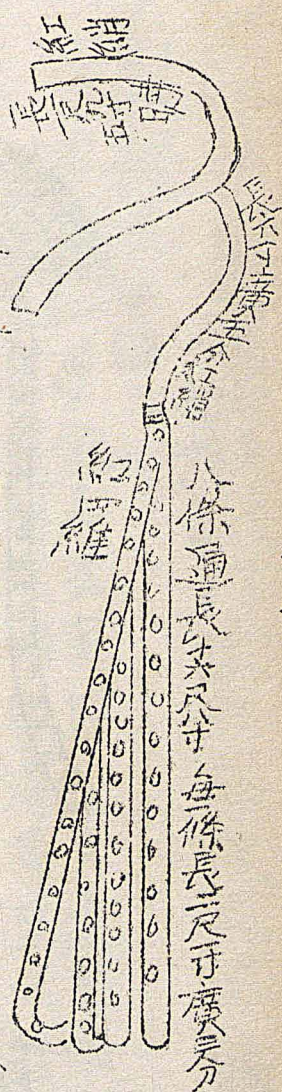
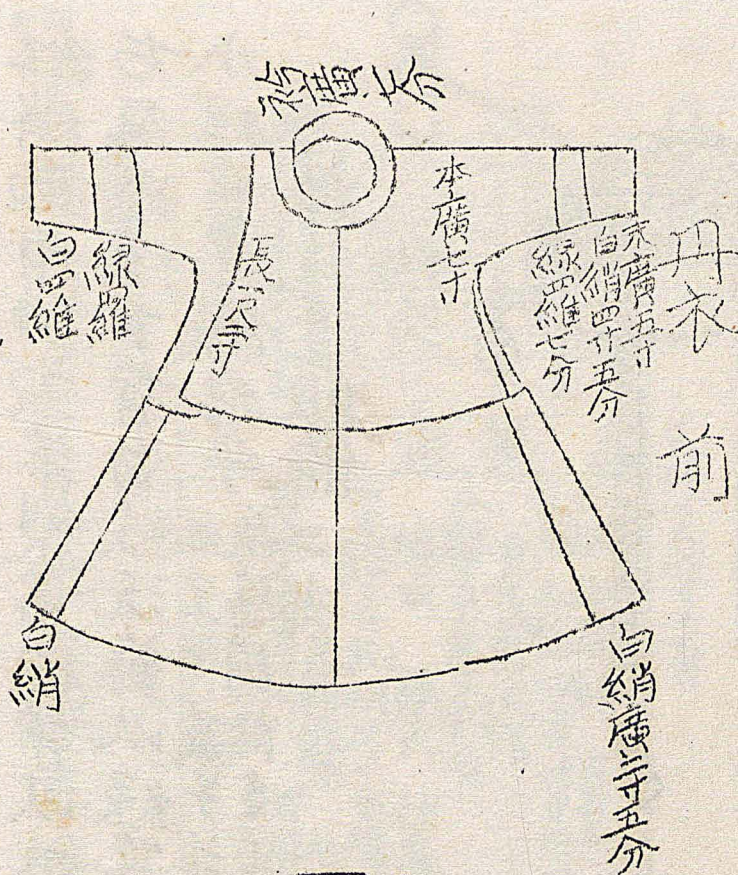
九龍

黃紅薔薇

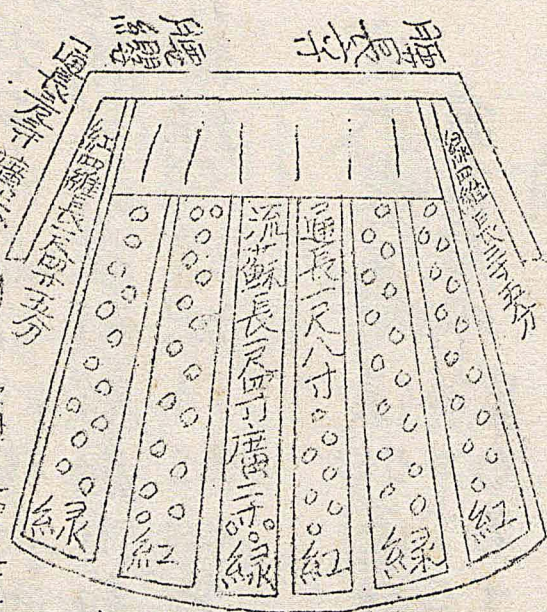


結紳四

五

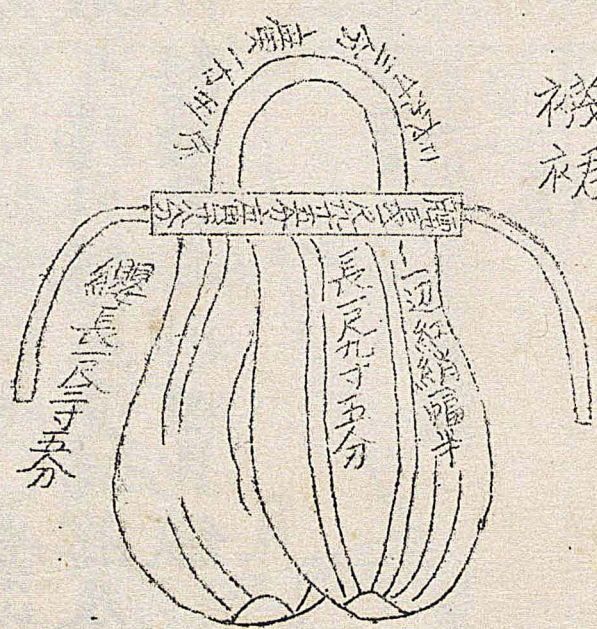


裳
俗稱
南老



上圖以巾用

襪
裙



蛤笠以細竹網造塗紙外裏藍絹又用紅絹頂子頂子下以紅

藍綃裁成花筒付之四面梁及邊兒亦用紅綃付之並印金花
紋內塗紅綃左右懸金鈴內懸紅綃纓子亦印金花紋○黃紅
舊徽以白唐鴈翼羽煎染綠密爲葉如輪矢並內屈上施羅花
一黃一紅○流蘇及結紳以紅羅爲之印金花紋纓用紅綃○
丹衣用紅羅前短後長兩腋及袖端補以綠羅白綃○裳以紅
羅爲之外垂紅綠羅流蘇印金花紋上端以綠羅連補腰及纓
用紅綃○襖裙以紅綃爲之○帶以紅羅爲之印金花紋

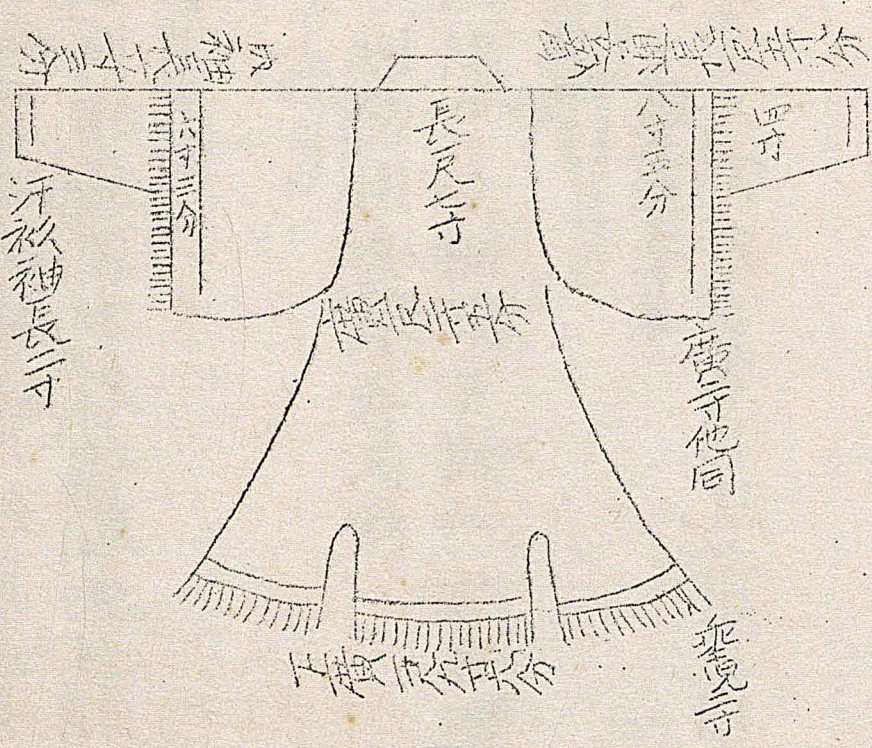
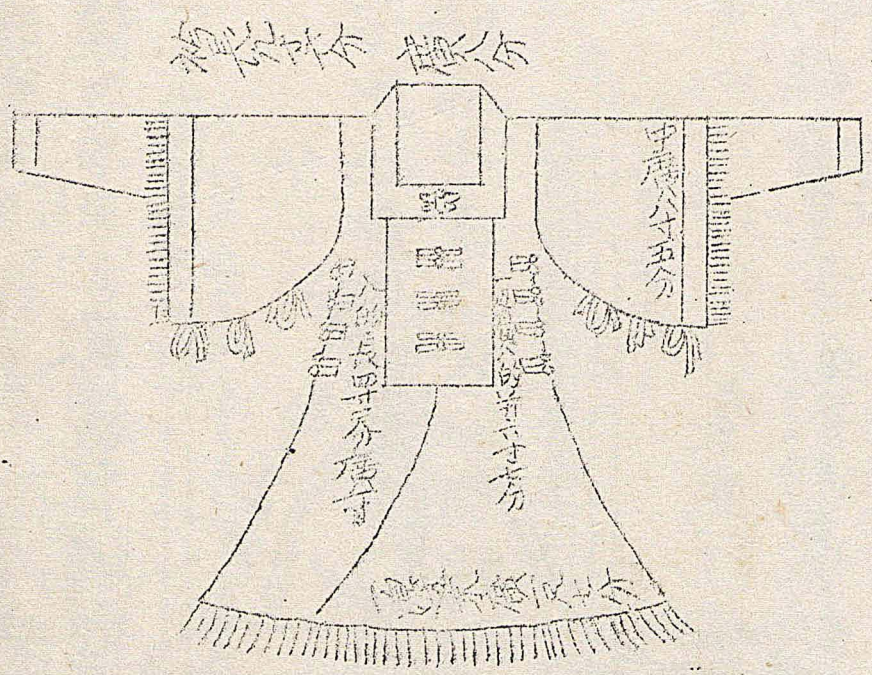
定大業呈才儀物圖說

五色段甲黃二十三青紅
黑白各十二

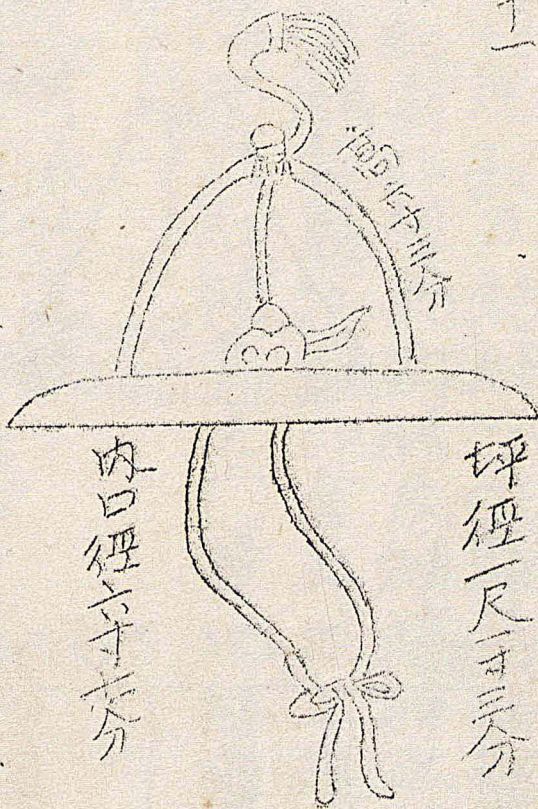
前

後

甲以青黃紅黑白段爲之並開襟
 俗稱
 前胸與兩腋置紐子
 俗



帽外各四扣之前襟下幅及兩袖下並用紫紬纓子各三結之
 兩袖並用細子掛連青黑甲用粉紅段邊兒紅甲用綠段邊兒
 黃白甲用紅段邊兒邊兒下並懸五色絲垂兒甲內並用白生絹
 胄七寸
 坪徑一尺寸三分

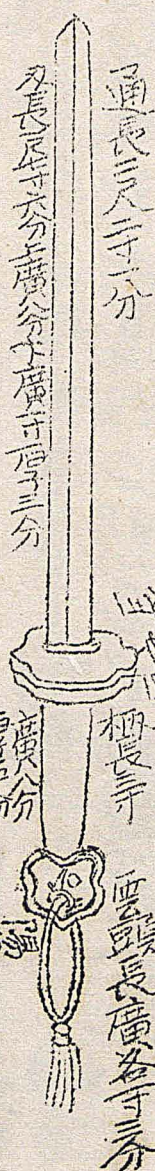


胄以布褶造外裏黑段金頂子紅象毛左右金雲月兒戴裏用
 紅紬坪裏用紅段懸紫紬纓子

劍十二

通長三尺二分

又長四寸六分廣一分厚三分



劍以木為之刃付貼銀板裏魚皮陽了及板端雲頭付貼金纓
子用紅條兒綵垂兒○祭享所用則勿用金銀並着彩

槍十二

又長四尺廣五寸魚毛長一寸 通長三尺二分



槍以木為之末柄下端鹿角粧又付貼銀刃下以紅象毛如小
纓垂之○祭享所用則除貼銀用粉粧柄端鉄粧

弓 矢 十二 附

矢

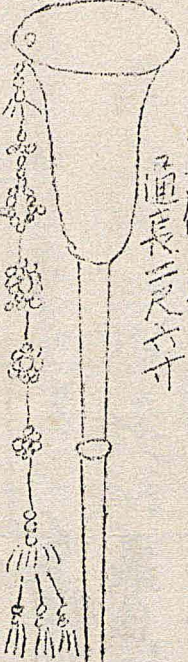


弓與常制同只除角用竹製樺皮衣高佐朱漆絲金○祭享所用則勿用絲金○矢與常制同雉羽間漆以朱鏃以木爲之付貼銀○祭享所用則除貼銀用粉漆

大角一。小角五制同

通長三尺五分

大角五制同



口徑五寸孔徑五寸

小角通長三尺四分廣口徑三寸七分口外徑五寸孔徑五寸

大角以銀打造大口懸各色絲結子又造小方鏡一圓鏡二並置於結子中○祭享所用則以木爲之朱漆

紅大漆一。黑小漆五制同

又長寸

蓋徑五寸五分



象毛長寸

通長六尺寸

黑漆通長五尺寸及長寸
毛長七寸蓋徑七寸

極圖寸五分

蠶用紅象毛木柄朱漆下
端鉄粒象毛上鍍金銅葵
花蓋兒又付貼銀黑蠶則
用黑象毛○祭享所用則
除塗金貼銀用粉漆

蠶一



大小無定

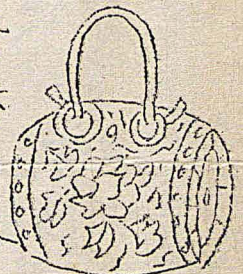
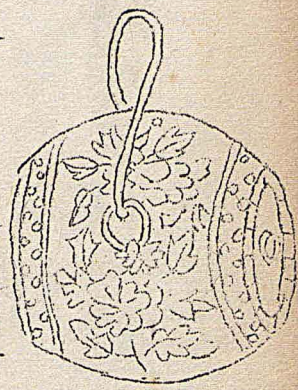
螺用真螺下懸紅象毛無兒○祭享所用同

大鼓一

軌範八

九

小鼓五制同
大鼓



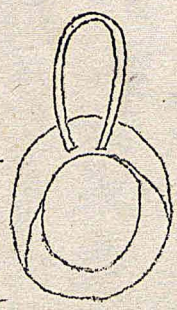
皮徑五寸五分
桶長等

鼓用牛皮以木爲桶恭布包裹朱漆畫牡丹頭頂及圓環並鍍

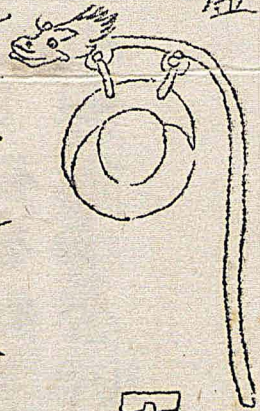
金紅真絲纓子○祭享所用勿用鍍金

大金五制同小金

小金



植



植

大金以鍮鉄爲之纓用紅絲植以鹿皮卷造○小金則別用着
彩龍頭朱漆柄植以木爲之○祭享所用同

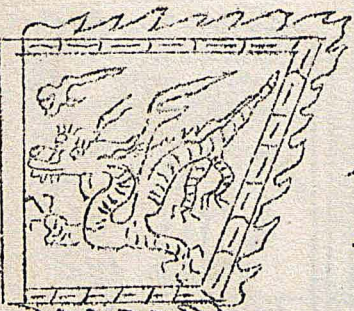
黃龍大旗

青龍旗



上長二尺七寸五分
下長一尺八寸
廣二尺三寸五分
襟甲二寸

竿長十八寸



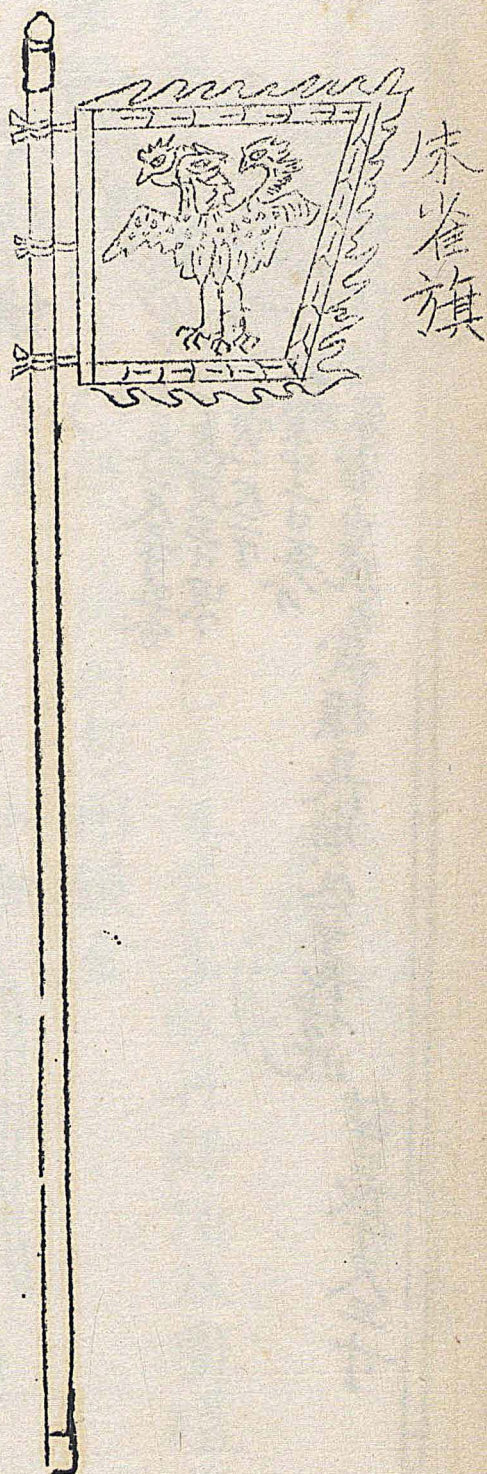
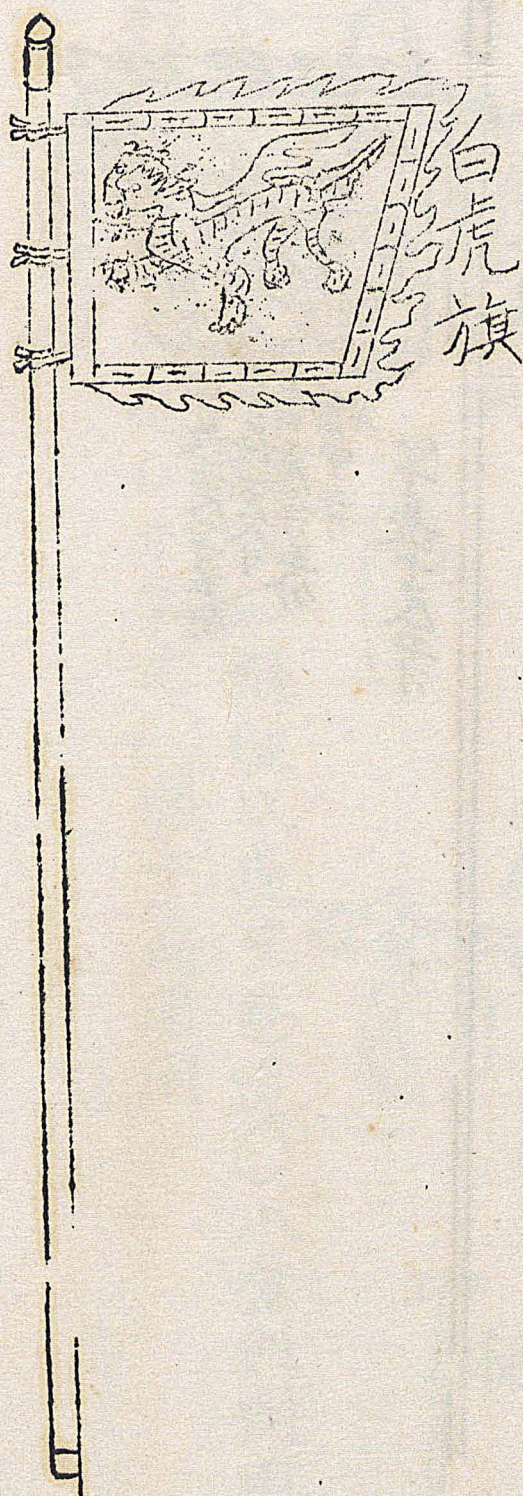
上長二尺三寸五分
下長一尺五寸五分
廣一尺二寸
襟甲一寸五分

朱雀白虎玄武旗長廣及竿長仿此

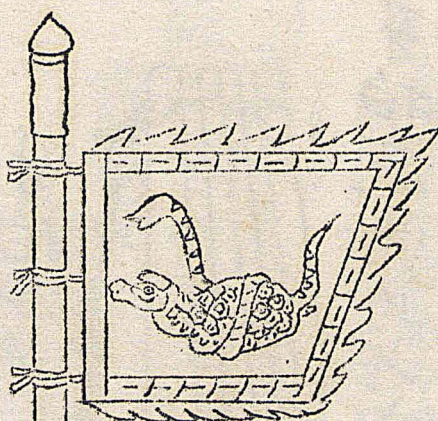
竿長十八寸

軌範八

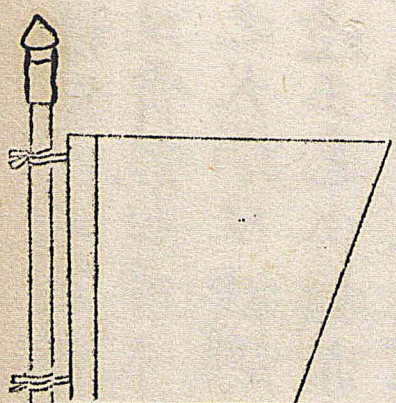
十



玄武旗



白旗
旗制同
赤黑

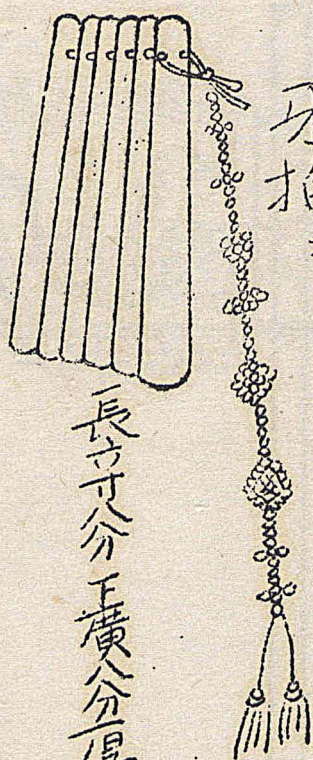


上長一尺七寸五分
下長九寸五分
廣九寸
襟甲二寸

竿長一尺二寸

旗竿以木爲之上端置圓頭裏紵布味紵下端鉄粒黃龍大旗
 及青龍白虎味雀玄武旗並從其方之色用黃青赤白黑綃爲
 之火焰及襟纓子同画黃龍青龍白虎味雀龜蛇襟則重綃縫
 造五色小旗亦用五色綃爲之祭享所用則竿用竹紵以味土
 鄉樂星才樂器圖說

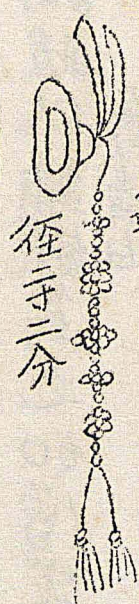
牙拍二



長六寸分下廣八分厚二分上廣六分厚分半

牙拍象牙爲之或用鯨骨牛骨鹿角之類假造凡六片以鹿皮
 貫之垂五色結子

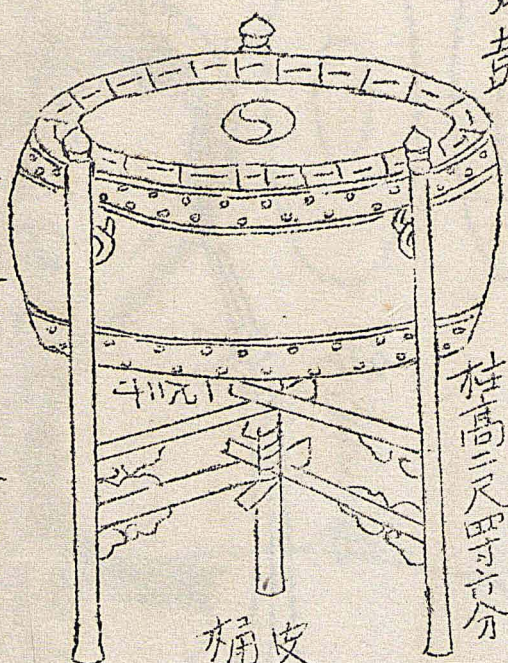
響鈸 每人二雙



徑二分

響鈸以鍮鉄爲之如銅鈸而小後懸鹿皮纓垂五色結子

舞鼓八



柱高三尺四寸六分

皮徑一尺四寸六分
桶高七寸五分

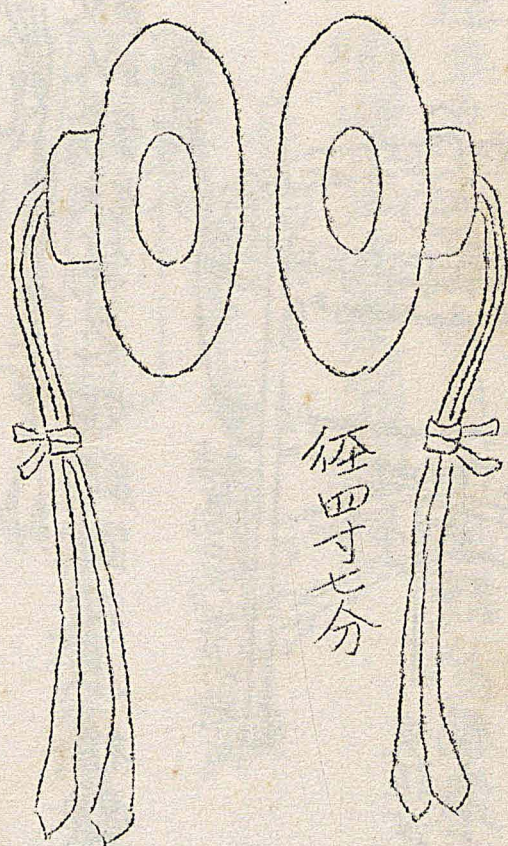
鼓制見上凡八鼓每二鼓面用青紅白黑色畫圓光爲四方之

九範八

十三

鼓桶設圓環三架子立三柱柱內亦設鈎鉄掛鼓每柱置橫木
二內端用珠柱貫釘或疊或舒並恭以朱

銅鈸



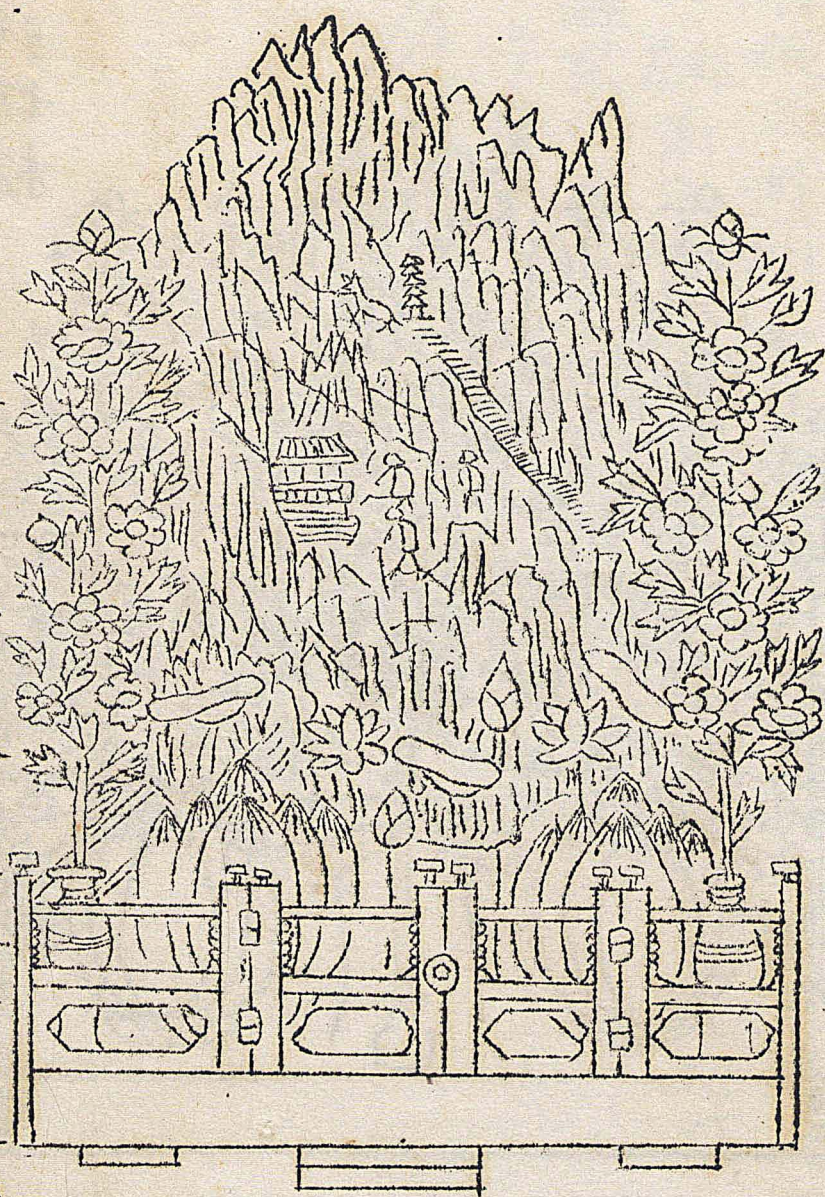
徑四寸七分

銅鈸以鍮鉄爲之如僧家鳴鈸而小後懸鹿皮纓垂紅羅纓子

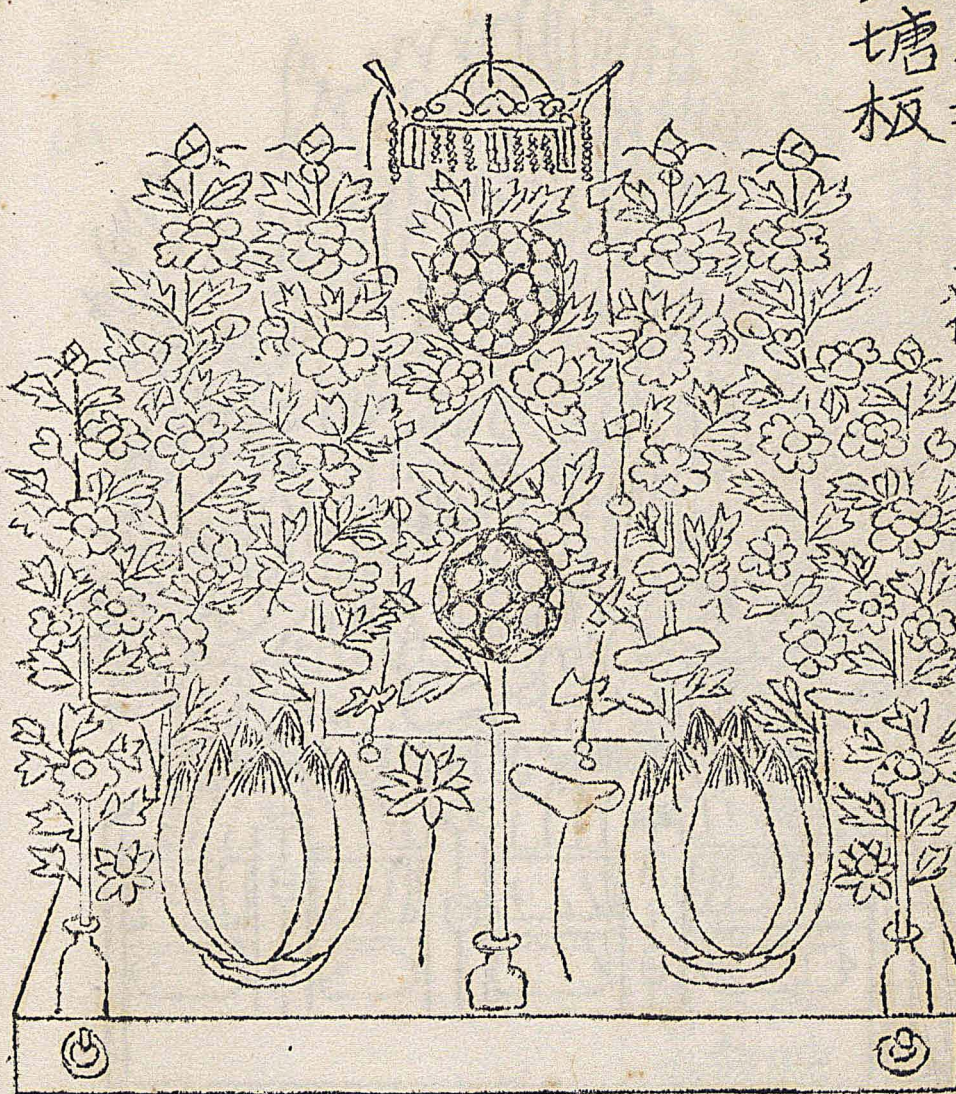
鳥青白
崔各一



造沈香山之用板造山形前後面以椴木刻峯巒付之造寺
塔僧佛藥鹿雜像棲於嵌處並着彩前面設池塘欄干左右設



花瓶押金珠牧丹
池塘板
花羅內設大蓮花筒下設輪桶四成之



造池塘板之制如寢床着款周押蓮花及葉又設花瓶七押全
株牧丹花紙前面豎竿懸七寶燈籠左右設大蓮花筒

蠶祭所用

弓矢



弓長五寸三分廣寸五分

朱漆竹弓木矢不施羽鏃於矢幹作羽鏃之形貫於弓

劍

刃長三尺二分廣一寸八分上銳厚九分

柄長七寸八分

徑寸

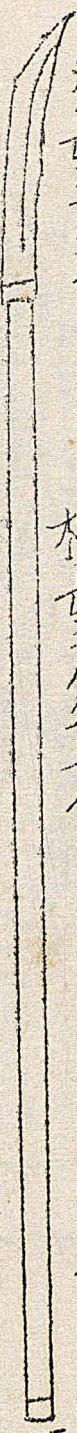
一寸三分

劔以木爲之青漆

槍

刃長九寸二分

柄長五尺一寸七分



徑寸

槍以二年木爲之味漆及粉漆

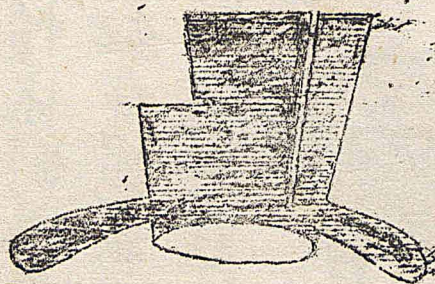
干戚見上

樂學軌範卷之八

樂學軌範卷之九

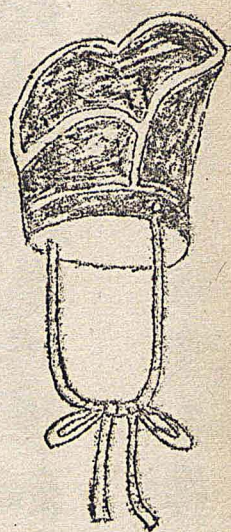
冠服圖說

幞頭右方樂師樂工及雅樂
登歌導唱樂師所著



幞頭以紙褶造內塗細布黑漆有角樂工所著則前後及兩角
畫款花

介幘雅俗樂差備
工人所著

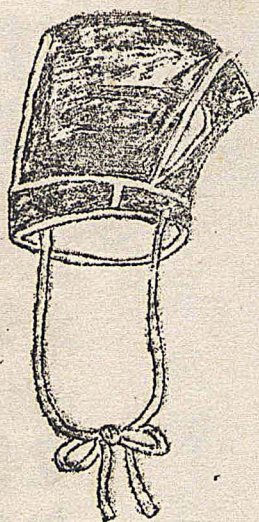


介幘宋制以皮爲之其飾黑漆今制以紙糊造邊兒用鉄絲內

塗細布黑漆以雌黃細畫懸青細纓

進賢冠

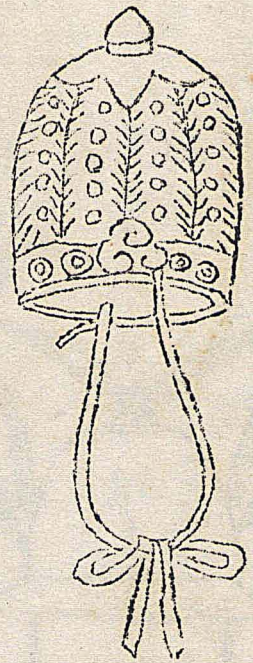
雅俗樂文舞及執
纛王人所著



進賢冠造式與介幘冠同但體制異耳

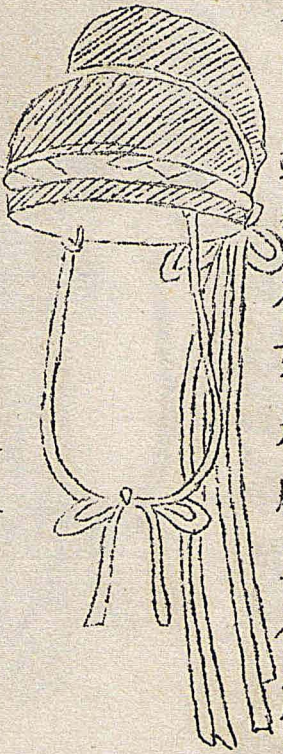
皮弁

雅樂武舞與旌俗樂武
舞及執儀物工人所著



皮弁古制以茶布爲殼令制以紙褙造內塗細布黑茶外畫毛
 皮之形如斑獐皮左右付銅雲月兒懸青紬纓

武弁亦名毋追○雅樂執鐸鐸雅相續工人所著

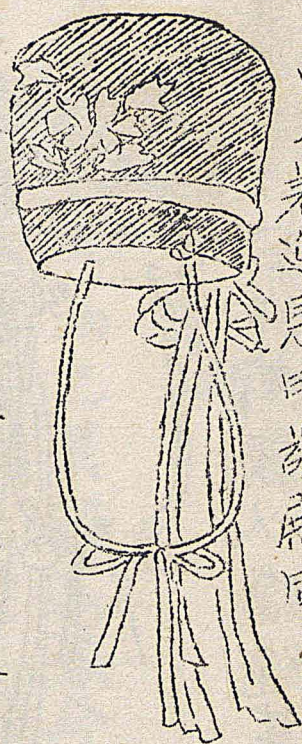


武弁宋制以茶布爲殼以緇縫其上元史以革爲之加抹額令
 以紙褙造內塗細布黑茶懸青紬纓繫紅抹額

烏冠

文昭殿差備工人所
着迎恩昭敬殿同

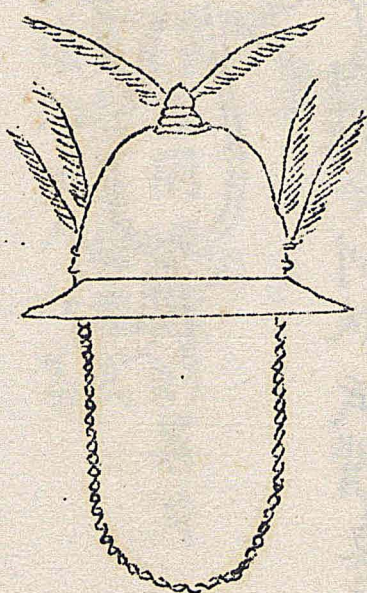
車輦九



烏冠古以紵布爲殼黑紵加抹額插彩羅花令以絨綃造內塗
細布黑紵前面只畫葉別造紅芹花押於花孔後畫花與葉繫
紅細抹額

草笠

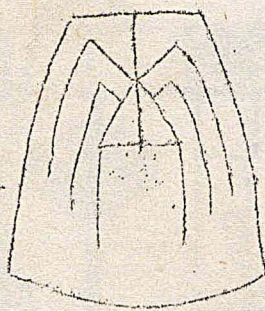
歌童我
服所着



笠以朱黃草爲之有纓

頭巾

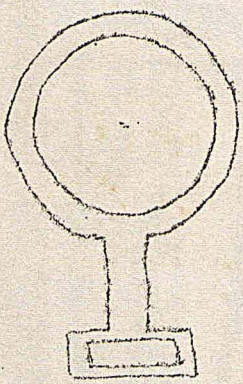
綠紬使臣東宮宴以下各宴禮曹倭野人宴只賜
樂樂工及管絃音人所著紫紬歌童禮服所著



頭巾以綠紬縫造裏用生布制紫紬頭巾

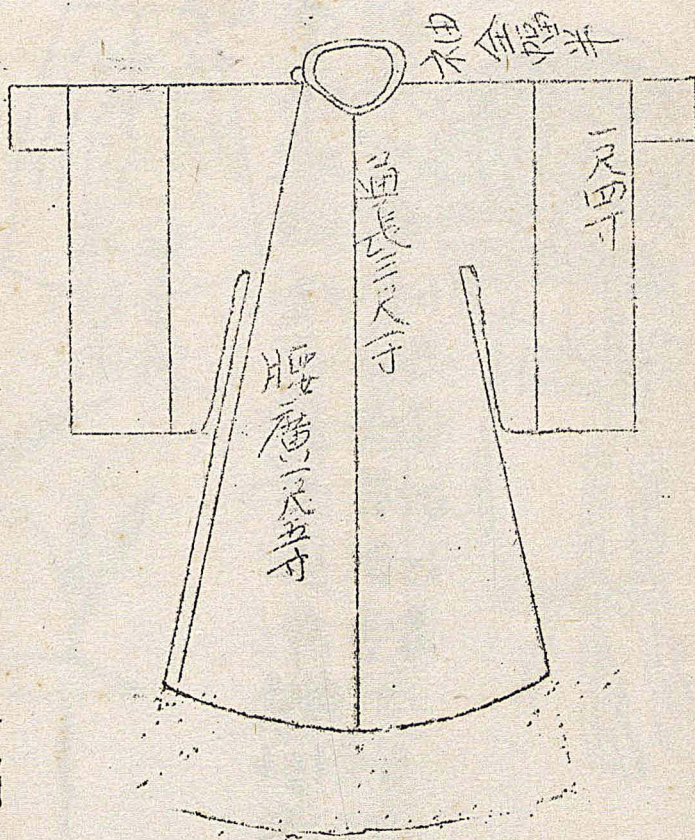
方心曲領

雅樂登歌一
樂帥所著



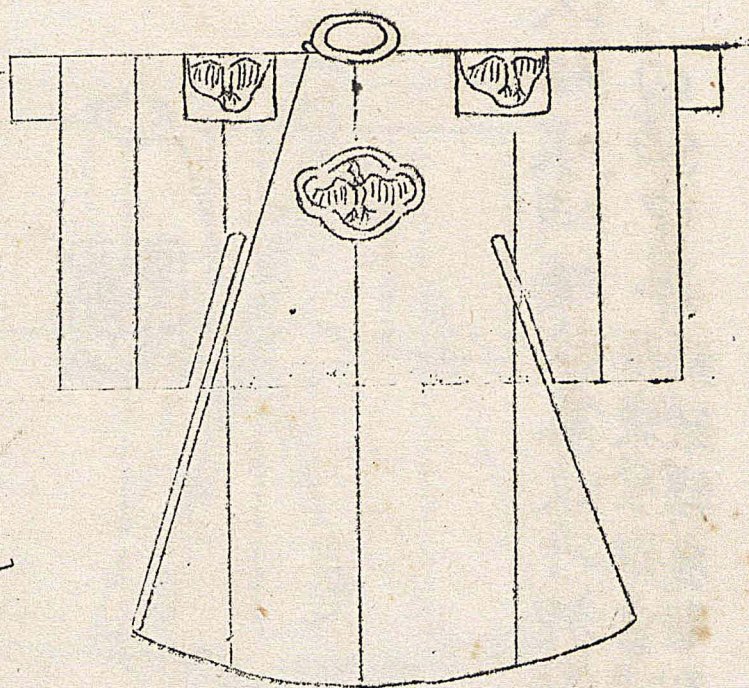
方心曲領以擣練白紬縫造

綠綃衫
 綠綃衫
 雅樂登歌導唱樂師所着
 綠綃衫
 雅樂登歌導唱樂師所着



衫以綠綃縫造紅綃衫制同紅綃
 緋齊衫所着皂紬雅樂文武舞及執燾工人所着
 緋齊衫所着皂紬雅樂文武舞及執燾工人所着

四



衣以

紅綠自由縫

造書收

丹於四月

紅衣者
則貝

綠月

亭

白紬中單

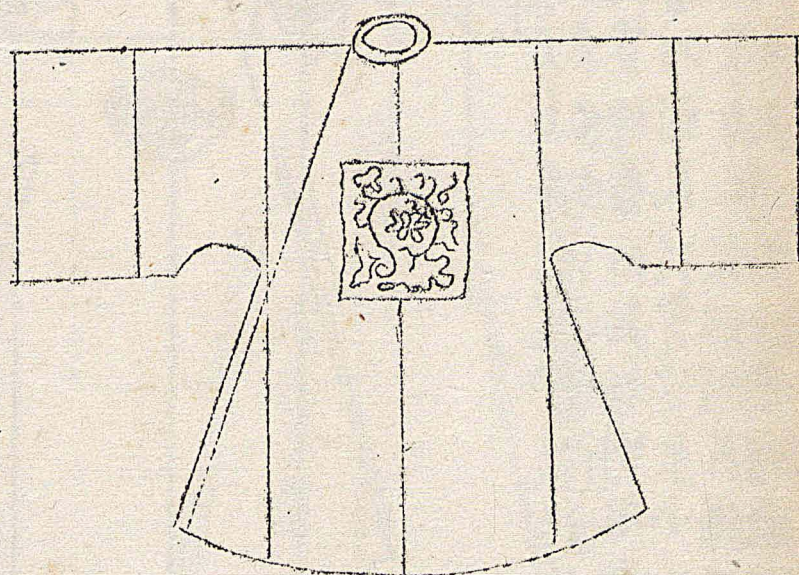
錫雅
鑄樂
鐸登

歌尊唱樂
應雅相續

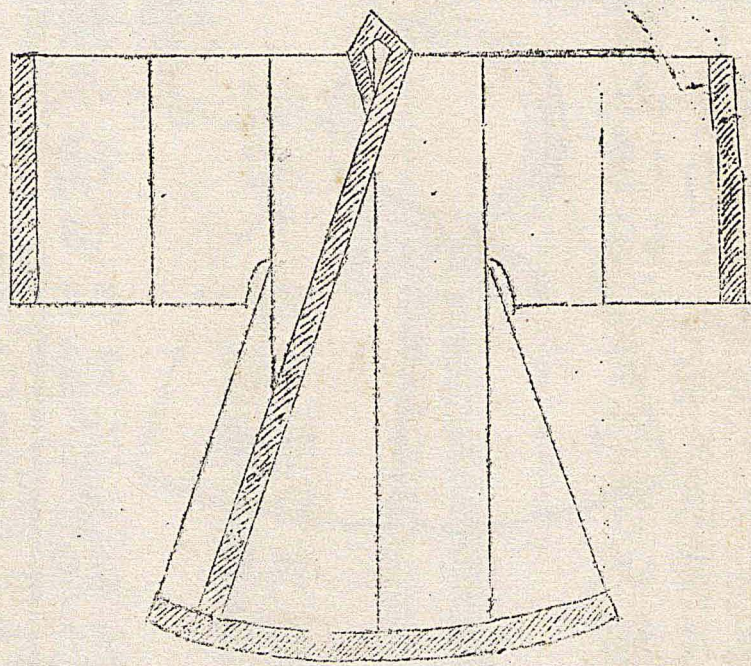
旌纛工休

人所著

金



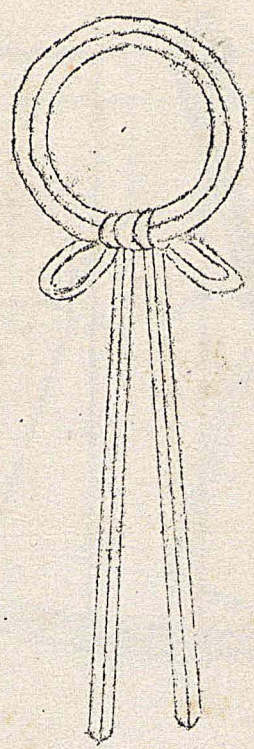
中單以擣鍊白紬縫造黑紬為緣
 紅綿臂鞞雅樂執鐸鐃鐸應
 雅相續工人所著
 九範



五

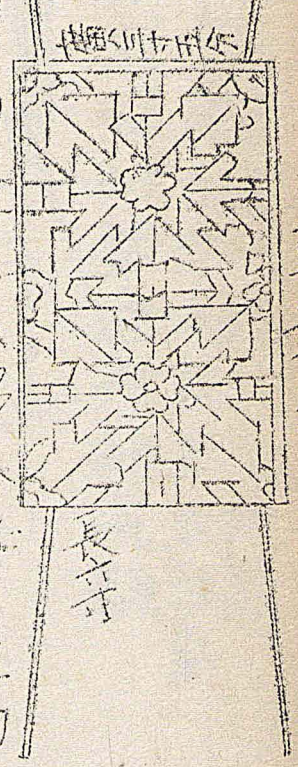
臂鞞以擣白紬縫造畫錦紋裏用紅紬內着羊毛氈四隅有紅
 紬纓子

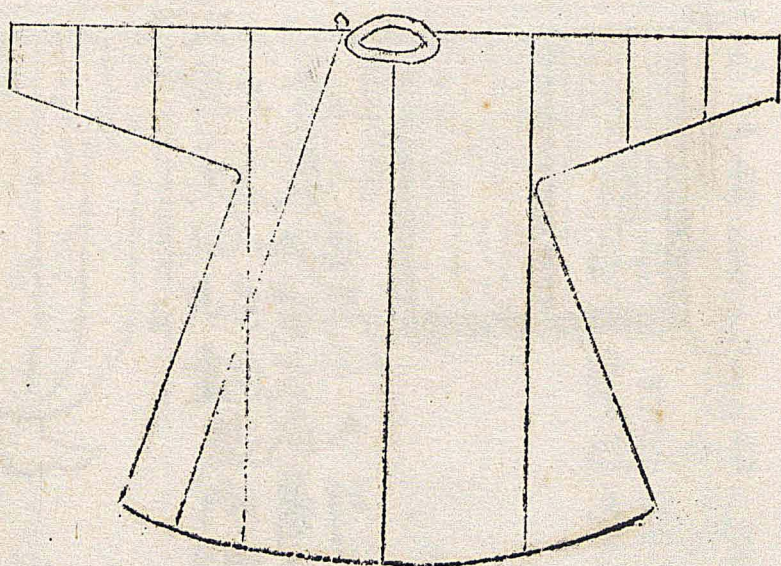
緋白大帶 雅樂登歌者
 唱樂師所着



大帶以擣鍊紅白紬合以縫之

藍紬衣 俗樂文武舞及執
 儀物工人所着





衣以藍紬縫造

白紬

紬袴

雅樂

鐃

鐃

鐃

鐃

雅相

相

續

旋

毒

縣

工

人

所

着

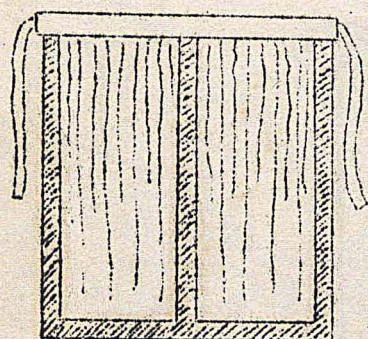
舞

執

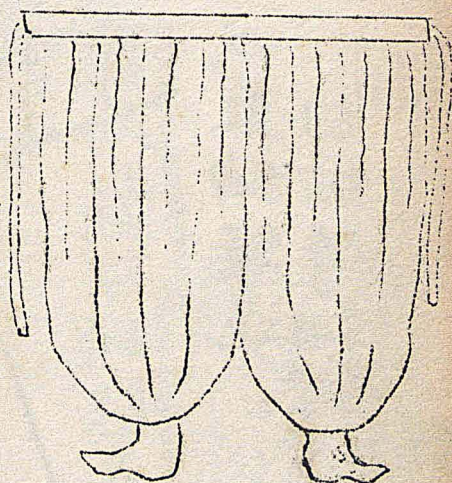
執

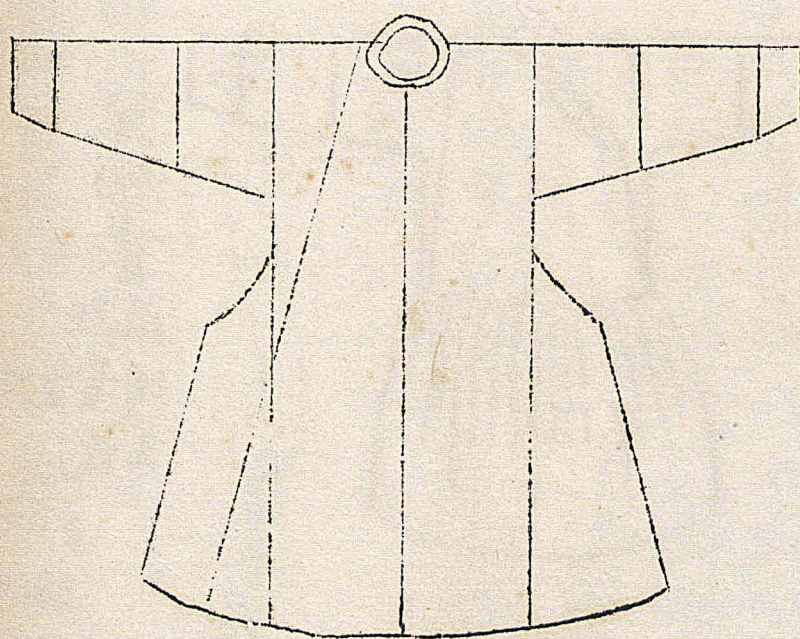
軌
九

六



袴以擣鍊曰紬縫造兩脚連襪
 赤裳俗樂文武舞及執儀
鐵物工人所著

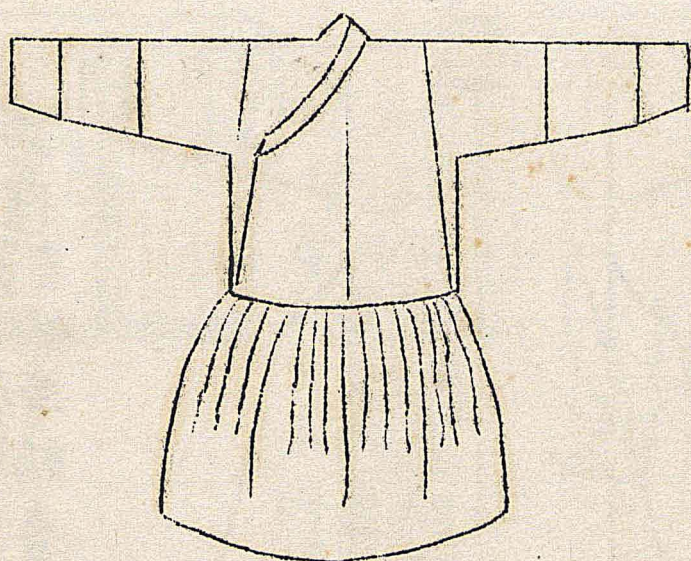




裳以紅紬縫告皂紬爲綠
 黑團領使臣東宮宴
 綠管絃盲人
 以下各宴工人
 所着綠紬歌童
 禮服所着鴨頭

九卷

單帖裏以土紅紅綿布縫造



團領以黑綿布縫造
 單帖裏歌童戎服所著
 綠絢頭綠綿布團領
 制同團領

白細抹帶雅樂各差備工人與鐸鑼鏡鐸應雅相續工人所著赤抹帶俗樂文武舞及執儀物工人所著

抹帶以擣鍊白紬造細抹帶制同

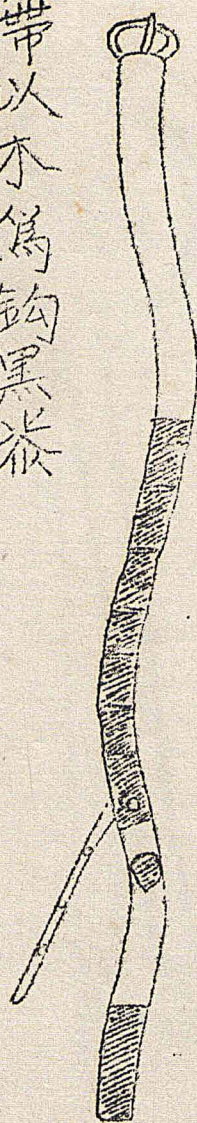
金銅綠革帶雅樂文武舞與禮樂舞童及管絃宴舞童假面舞童所著紅鞋會禮樂舞童及管絃宴舞童假面舞童所著

綠革帶以黃銅為鈎紅革帶制同

烏鞞帶右坊樂師及工人所著

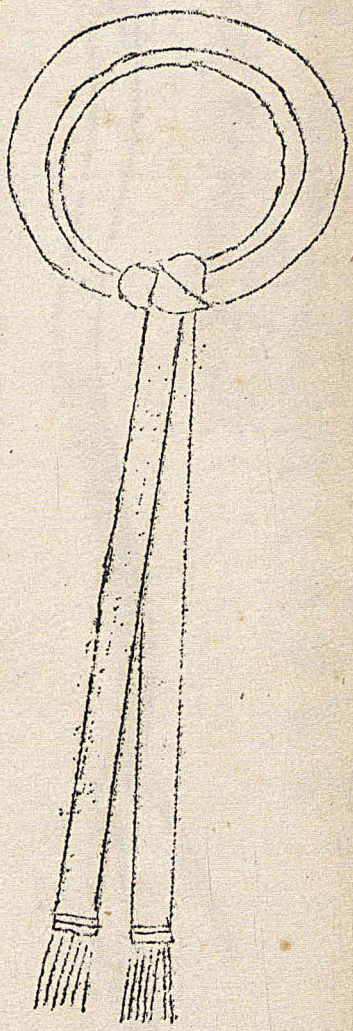
烏鞞帶以木為鈎黑漆

廣多繪帶歌童禮服所著



帶以紅真絲爲之

白布襪
雅樂登歌
永寧殿文武舞興
執儀物工人及處容所著



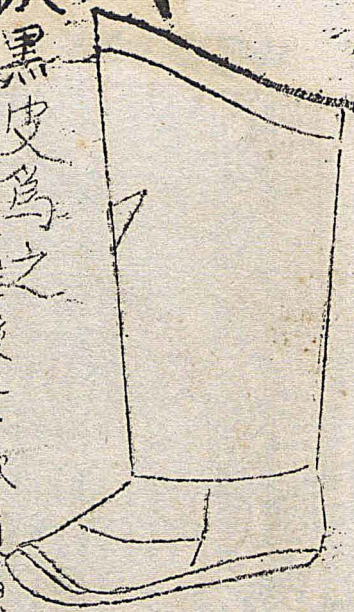
襪以白布縫造裏用生布

黑皮靴
歌童所著

靴以黑皮爲之

爲史履

雅樂登歌導唱樂師與各差備工人及俗樂
宗廟永寧殿文武舞工人執儀物工人所著



履以黑皮爲之

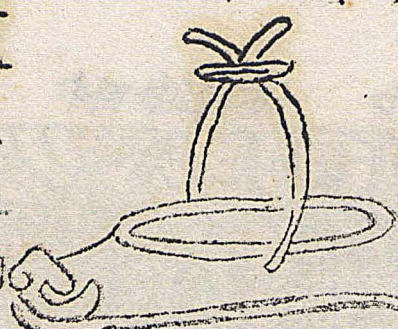
黃畫甲

世宗朝

武會禮宴

甲雅

有纓



九

九

前

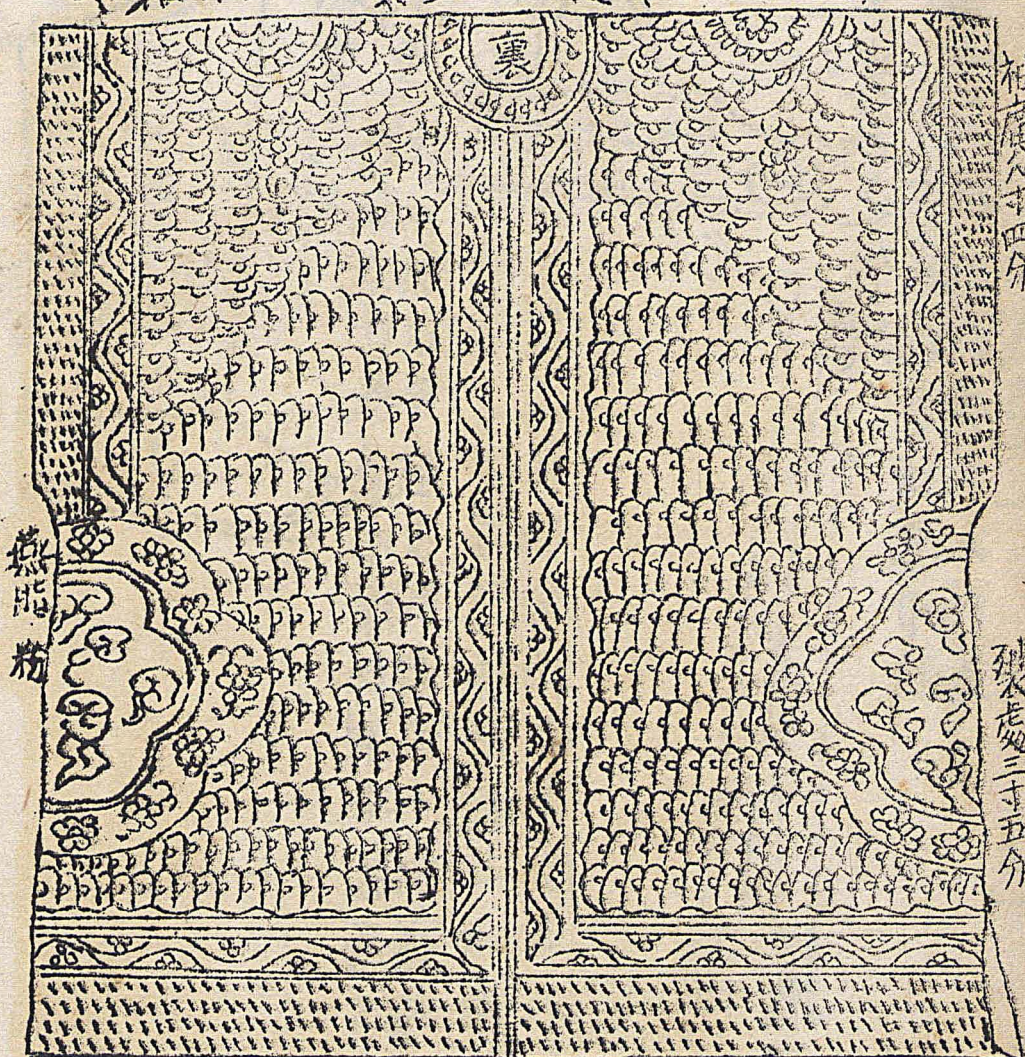
中身長七寸

新

腰幅六寸四分

袖廣八寸四分

袷長三寸五分

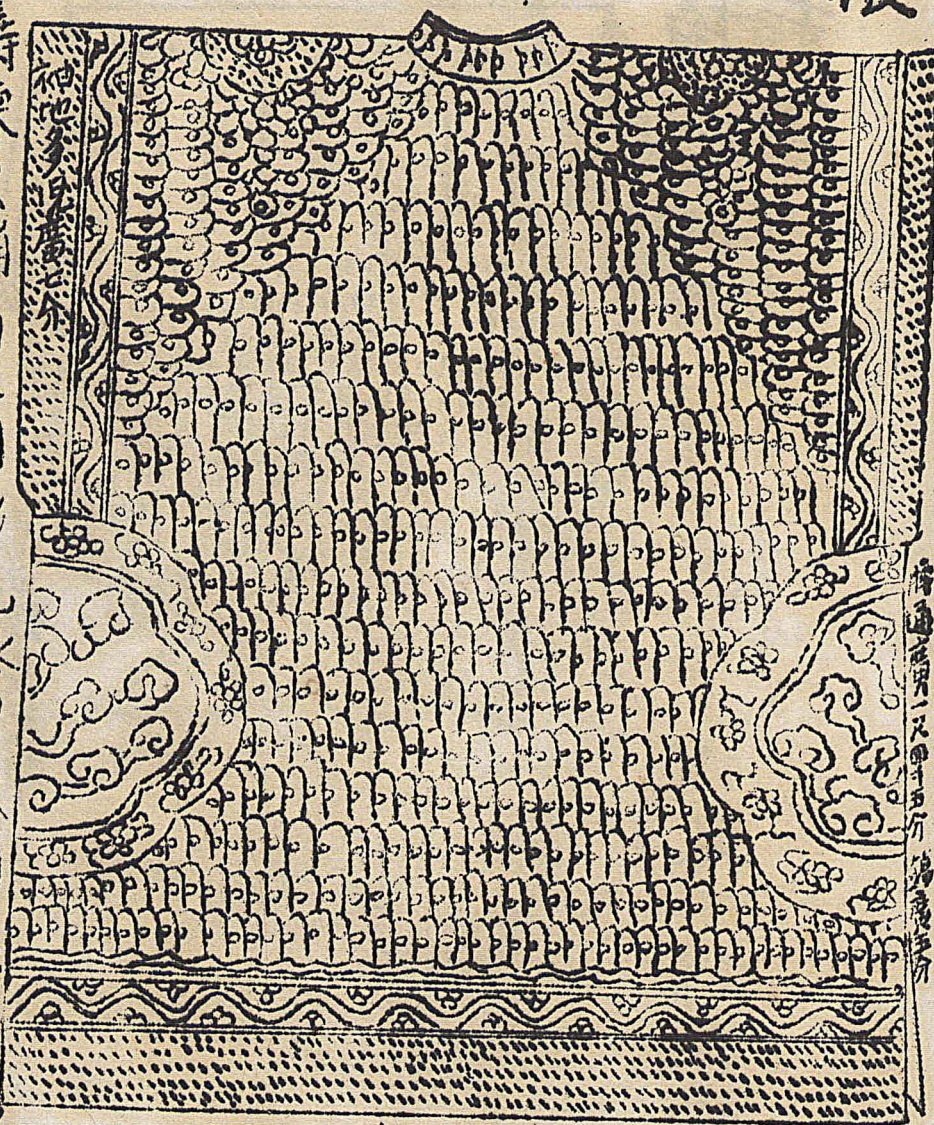


燕脂粉

中身長七寸

腰幅六寸四分

後



此圖係用五色絲綢製成

通長一尺五寸五分

此圖係用五色絲綢製成

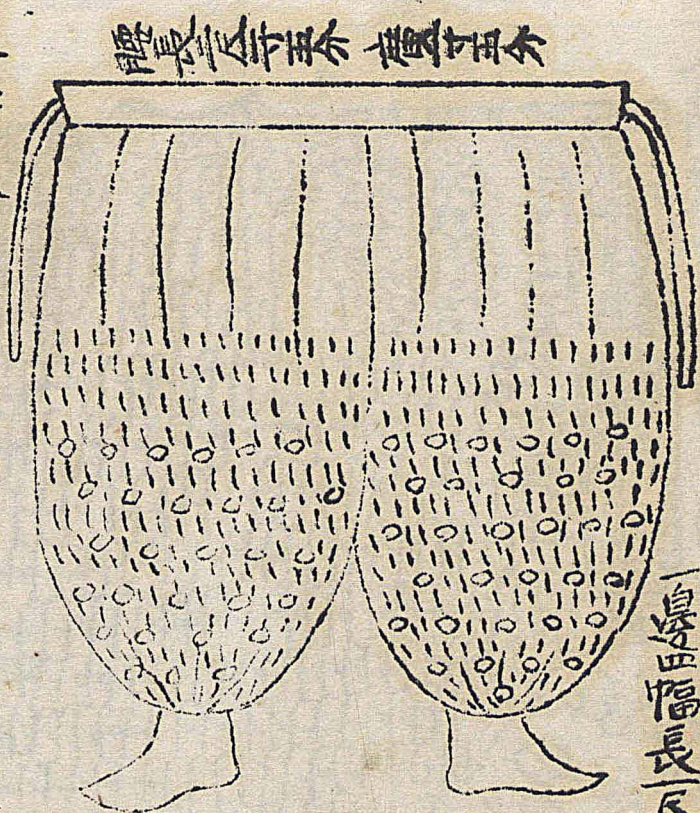
甲以擣鍊黃綃爲之用彩色依甲形而畫成兩腋盡雲紋裏用紅綉胸有紫綉紐子五

韵文大口棒

車衣
雅樂

時也
武世
舞宗
工人朝
所會
著禮
宴

一邊四幅長一尺七寸

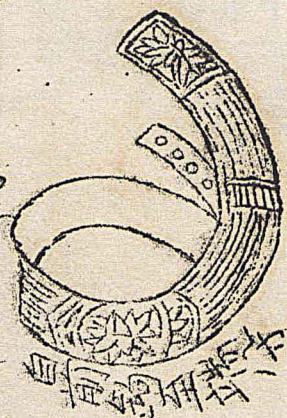


腰長三寸五分 廣一寸五分

袴以擣鍊白紬為之膝下畫豹皮斑紋下端連襪

起梁帶

樂世宗朝會禮宴用時武舞工人所着



帶用黑韃兩邊及中起雙前面及一端置黃銅鉤
處容冠服

紗帽假面及收丹花
概實發耳環附

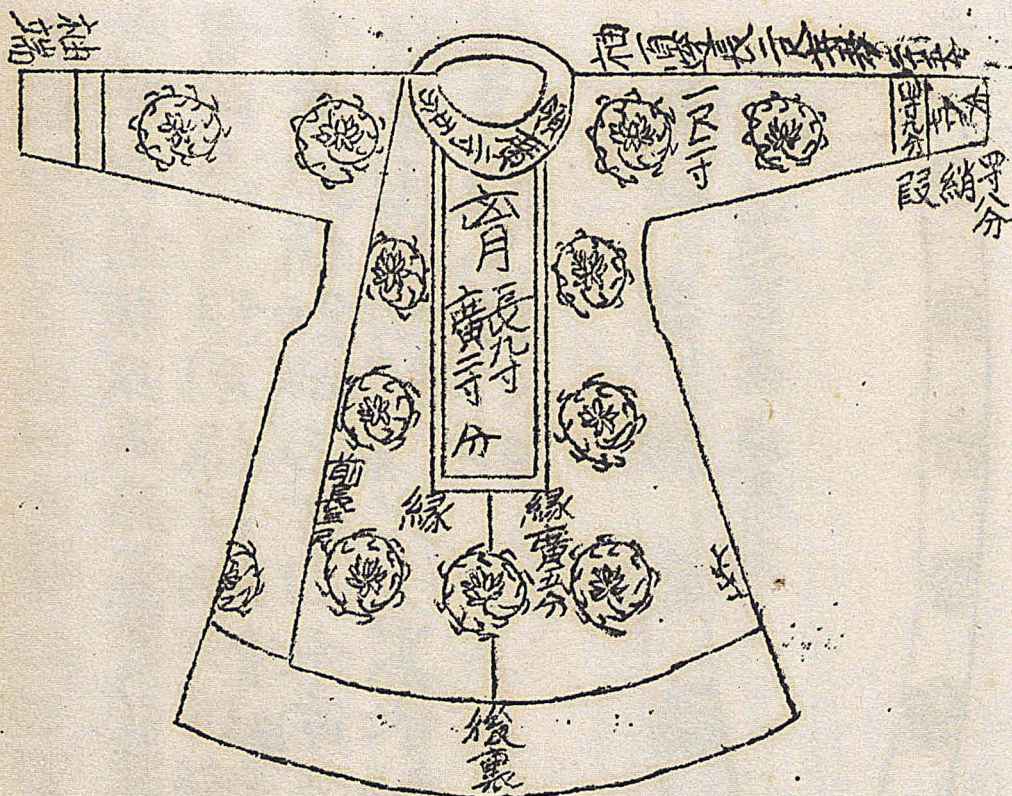


紗帽以竹爲細而造之如常制塗紙着彩畫花假面以苧布用
造或茶布爲殼着教兩耳懸錫環鑲珠帽上所押牡丹花及桃
枝用細苧布裱實以木磨造

衣

前

後



衣從五方之色以青黃紅白黑段為之前短後長領圓而廣育
 方而長前後及兩袖盡蔓花東方青衣用藍領及育用紅金線
 育兩邊有綠用綠段西北中領育袖端連縫黑段黃綃西南袖
 裏用紅綃西北西方白衣南方紅衣領育用綠金線育綠用藍
 段裏用藍綃中裏北方黑衣袖端連縫綠段黃綃中央黃衣袖
 端連縫黑段紅綃



天衣用綠段畫蔓花裏用紅紬並同

吉慶

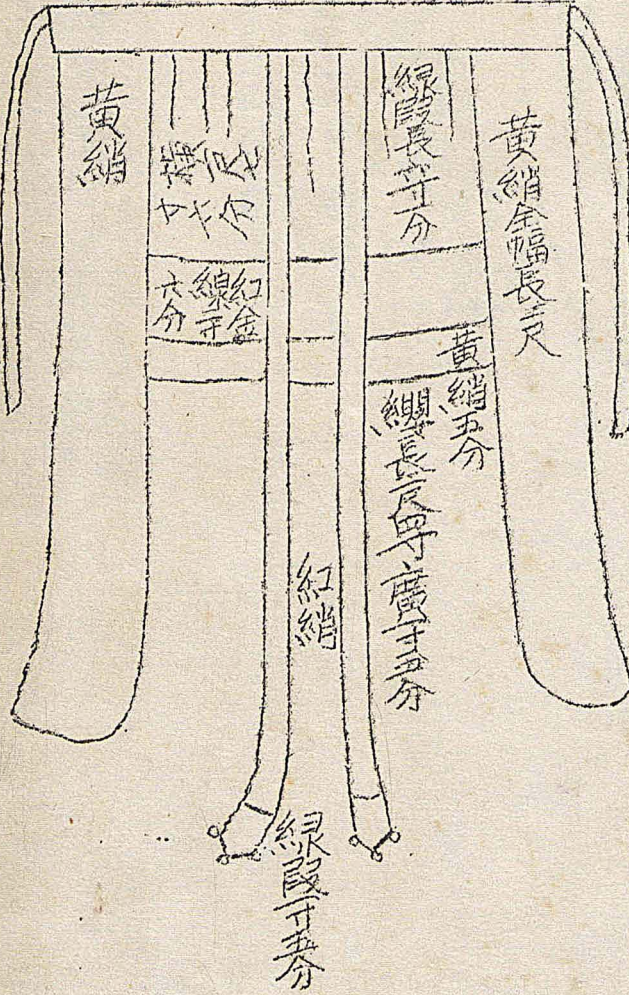
通長五尺廣一尺

段長五寸五分

吉慶表裏並用紅綃兩端連補綠段東西北中同
南用黑綃

裳

裳



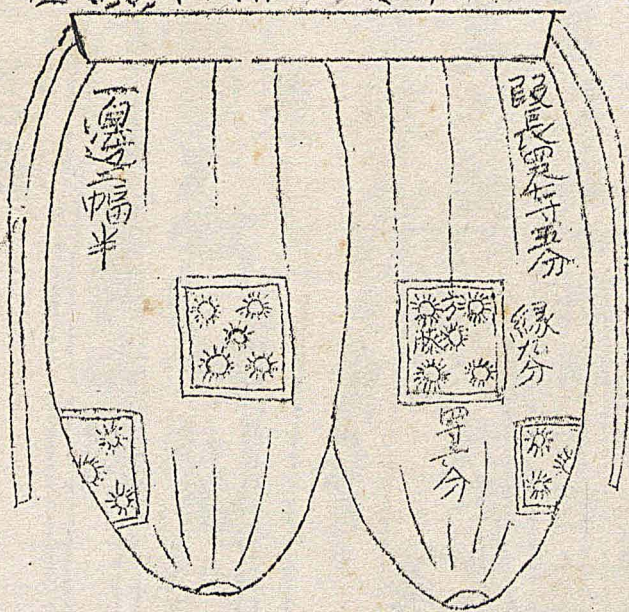
執範九

十三

裳用黃綃裳中用綠段爲幡幡下以紅金線黃綃連補紅綠段
 紅綃纓二纓端連補綠段並同

裙

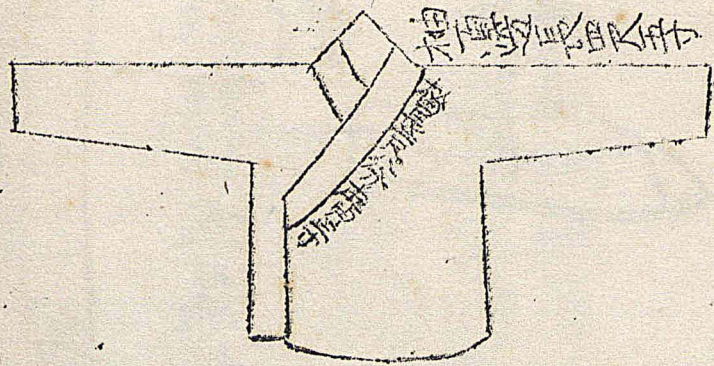
裳用黃綃裳中用綠段爲幡幡下以紅金線黃綃連補紅綠段
 紅綃纓二纓端連補綠段並同



裙東北用紅段方膝用黑段以綠段爲綠西南用黑段方膝用

紅段以綠段為綠中用藍段方膝用紅段以綠段為綠

汗衫



長尺寸

汗衫以擣鍊白綃為之並同

乳龍丸

古

帶
鞋通長七尺廣五分九分九鉤

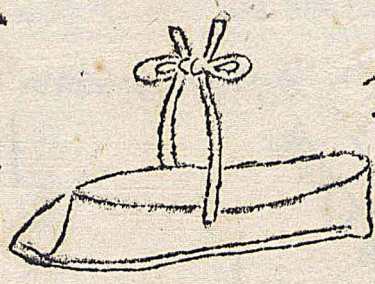


鉤每長五分

子九分

帶用紅鞋以木爲鉤刻荔枝付貼金並同

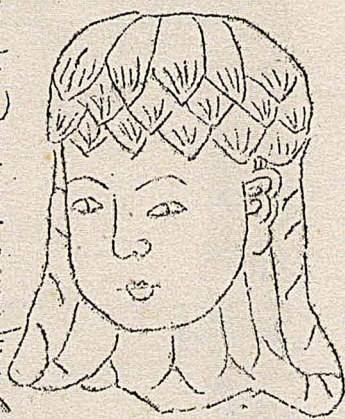
鞋



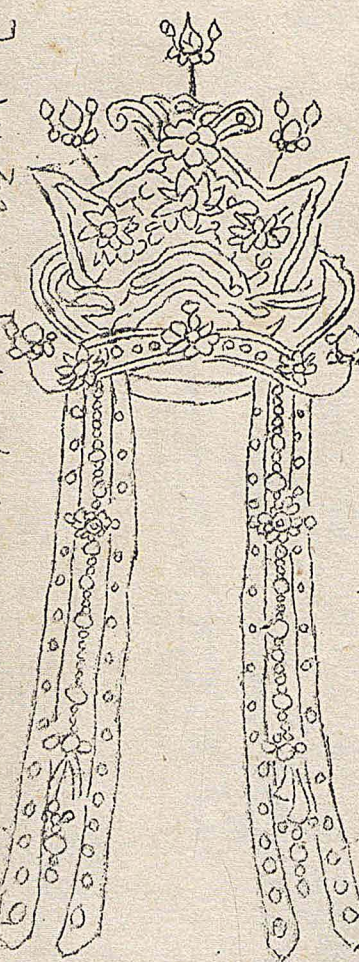
鞋以白皮爲之有纓並同

舞童冠服

銅蓮花冠假面付。觀處各用之。



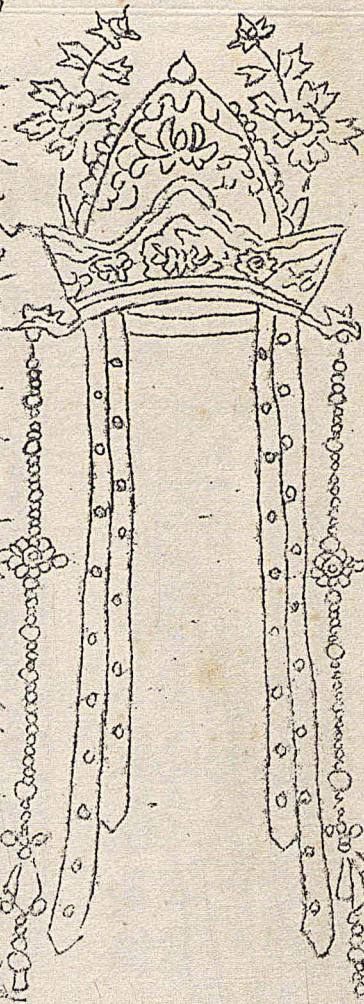
右冠以銅鉄薄造上覆蓮花下垂蓮葉假面茶布爲殼並着彩會禮宴時芙蓉冠世宗朝所用舞臺重輩罷後燒破不用庚午年舞臺復立後還用之



右冠以紙裱造內裏茶布外面用金銀各色彩畫芙蓉左右秋珠纓落又設紫的綃纓子印紫黃都多益

公宴時芙蓉冠

庚午年舞臺復立後公宴時所著



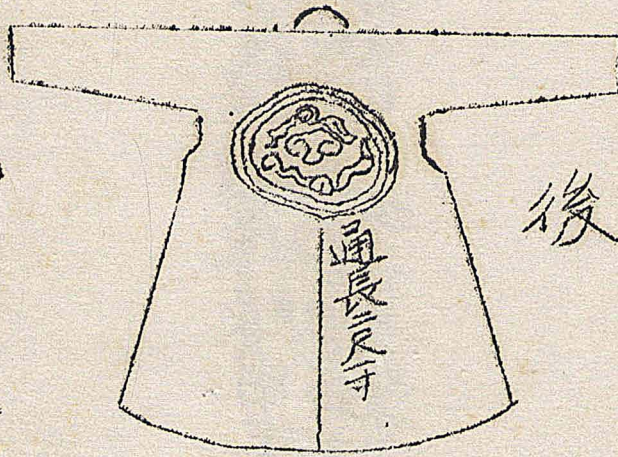
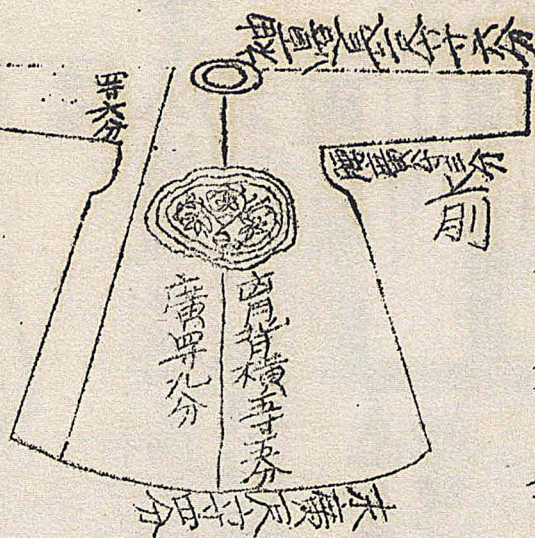
右冠以紙楷造內裏恭布外面用金銀各色彩畫芙蓉牡丹花左右秋珠纓落又設粉紅綃纓子印紫黃都多益與會禮宴冠體制各異

靴



靴以黑熊皮爲之用青紫斜皮起花綠用青斜皮

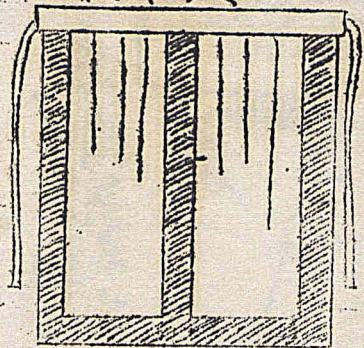
世宗朝所用中單裳同○庚午年復立舞童衣則以各色綃爲之蒔画折花紋裏用紅絀夏節則以黑麻布爲之



衣以五色段爲之黃綠紫藍桃紅裏用紅綃育背用藍金線以蔓花或雲紋織造裏用白綃邊兒以藍絲縫飾

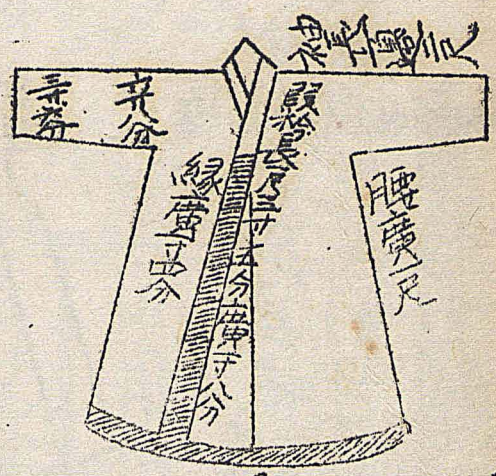
中單庚午年復立舞童中單則以白絀爲之緣用黑苧布黑絀夏節則以白苧布爲之緣用黑苧布

腰廣二尺
長一尺五寸



長一尺五寸
腰廣二尺

中單以擣鍊白絹爲之襟用五色段黃綠紫紅綠用黑絹
 裳庚午年復立舞童裳則以紅絹爲之酒面折花紋裏用紅絹緣
 用黑絹印紫黃都多益夏節以白亭布爲之緣用黑亭布



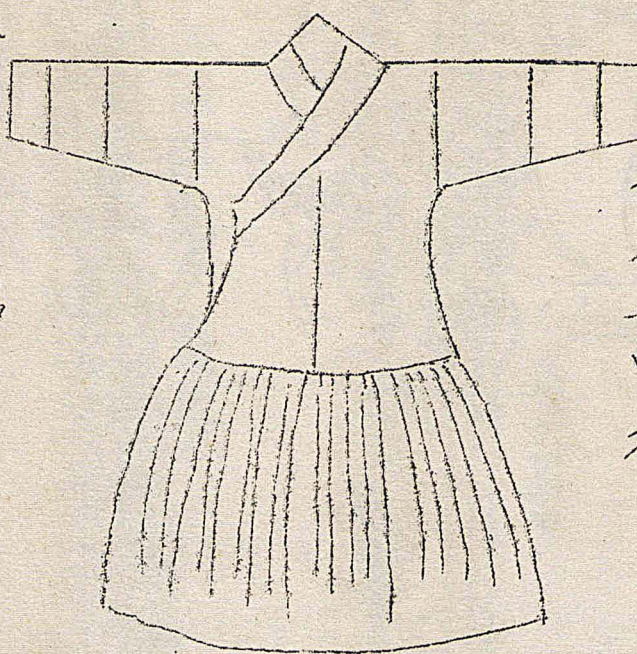
通長一尺五寸

車重九

十

裳以紅段爲之緣用黑段裏用紅綃

防衣毒縣祭弓矢舞干戚舞工人所著



防衣以紅綿布青綿布爲之裏用黃布

纁帶毒縣祭槍劍弓矢干戚舞工人所著

九色

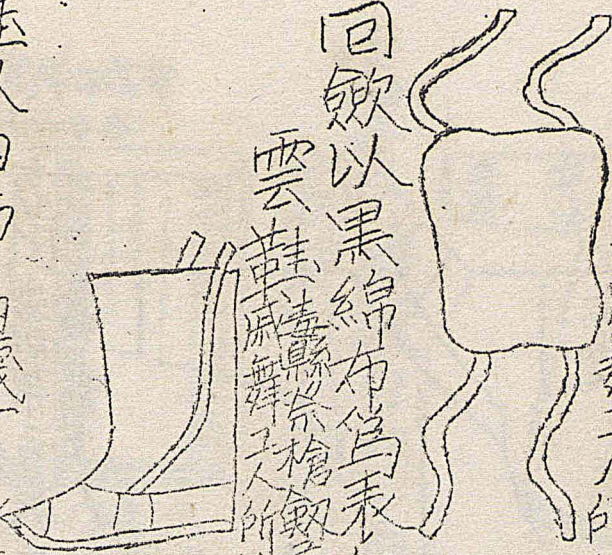
三

纏帶以白紵爲之

曰歛壽縣祭槍斃者矢干

曰歛以黑綿布爲表白布爲裏

雲鞋壽縣祭槍斃者矢干



鞋以白布爲襪下裏青綿布前後及兩邊以紅綿布付之履用

皮有纓

女妓服飾

簪



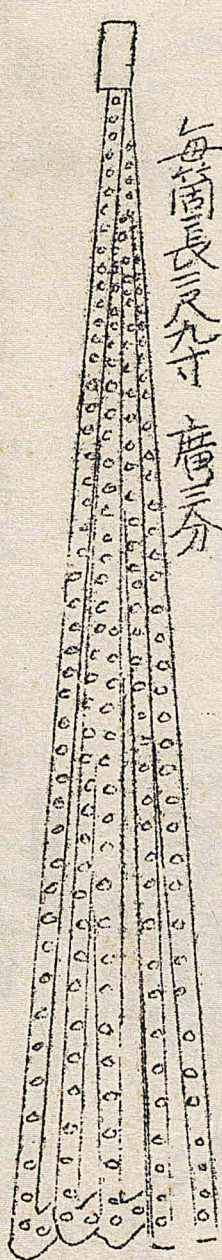
通長三寸

末廣六分

簪用金或鍍金以真珠及雜色刺珠飾之或用假珠

流蘇
俗稱首

每箇長三寸 廣三分



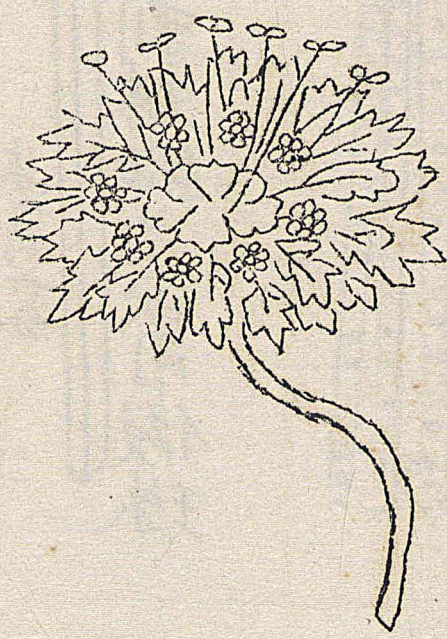
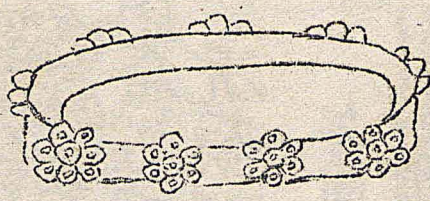
流蘇以紫綃爲之印金花紋凡八條

釵

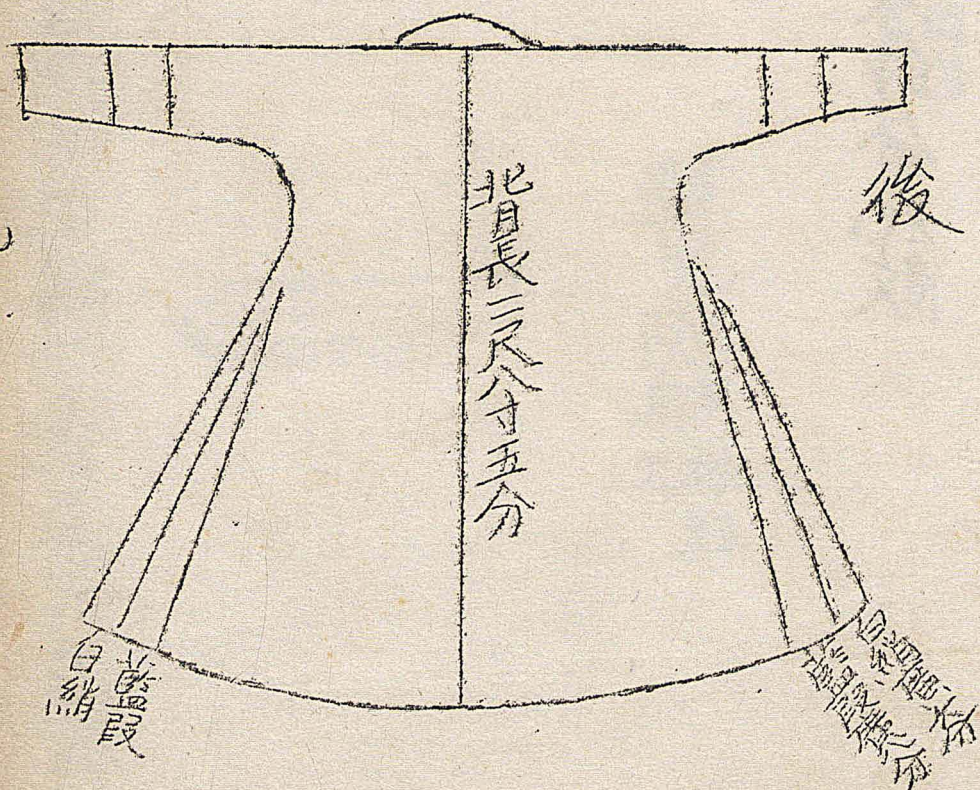
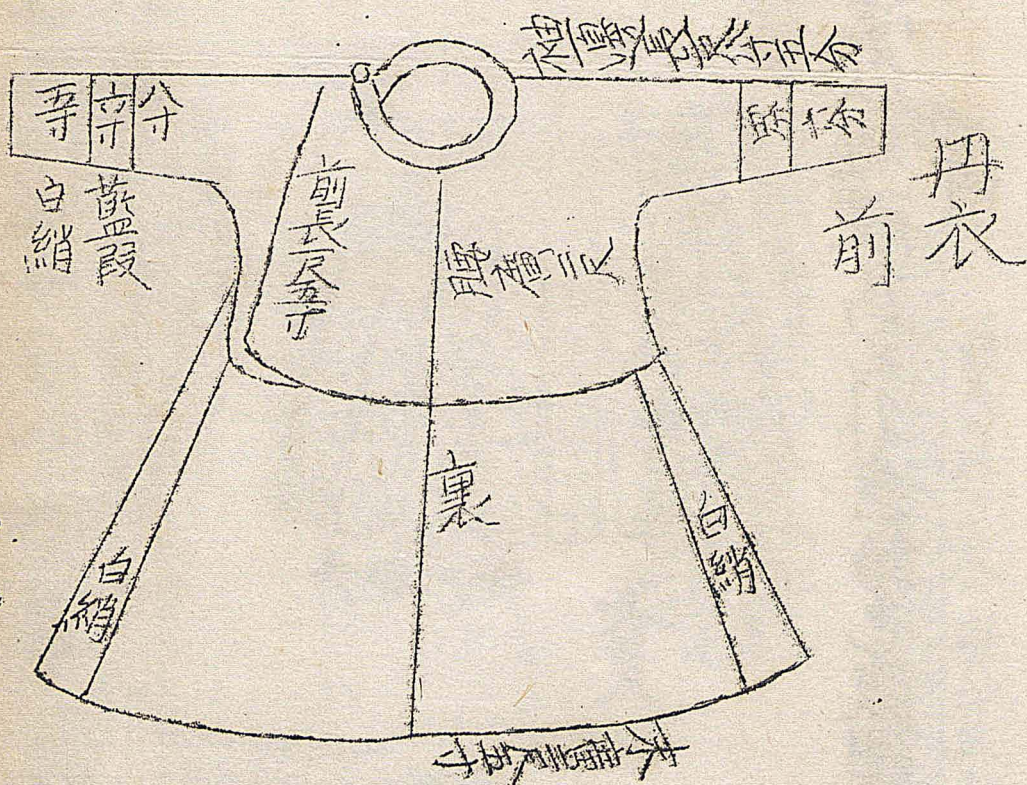
長寸六分廣四分

東

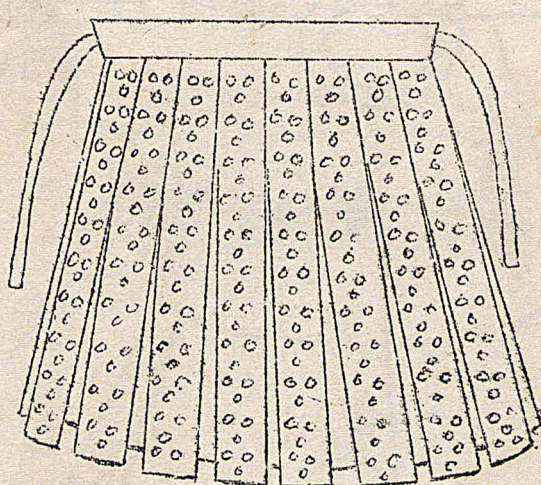
釵用金或鍍金以真珠飾之歛髮妓首飾
帶腰
首花



基腰用金或鍍金為花或九或七以真珠及雜色刺珠飾之或
用假珠黑段為抹付之被髮妓首飾○花與葉用細苧布蜂蝶
用彩線



丹衣以紅羅或紗爲之裏用藍綃或用白綃袖外白綃藍段兩
 挾以藍段白綃連補
 裳俗稱
 甫老

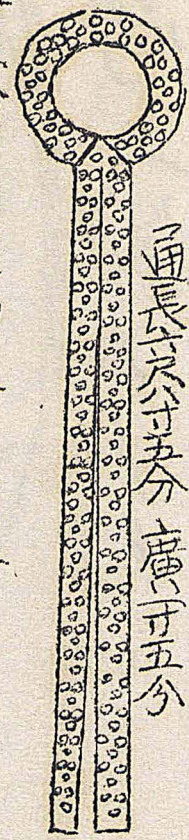


長
 裳

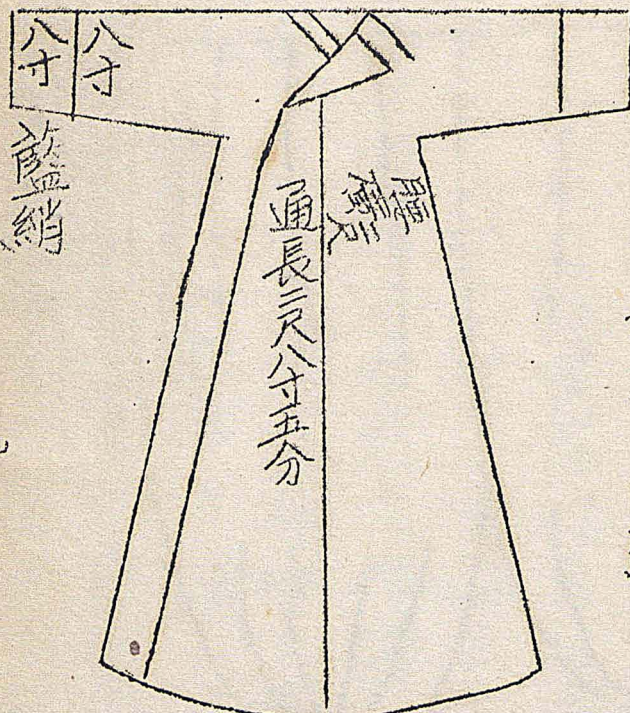
裳以紅段爲之外垂雜色段纓八印金花紋
 帶

帶以紅綃為之印金花紋

黑長衫袖端用藍綃



通長六寸五分廣一寸五分



通長三寸五分

八寸
八寸
藍綃

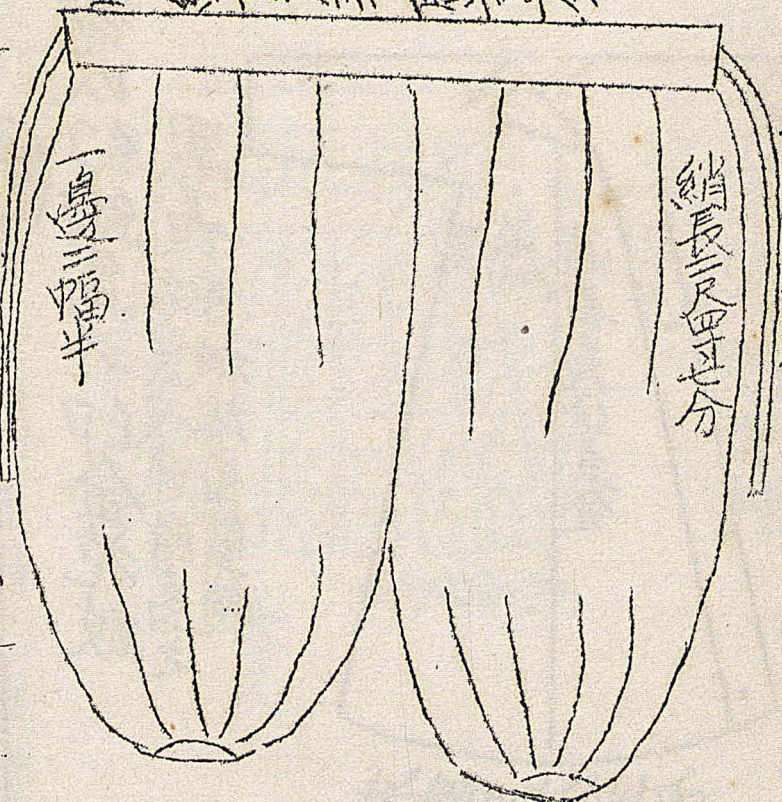
長六寸四分

鞋見段用有紋紅



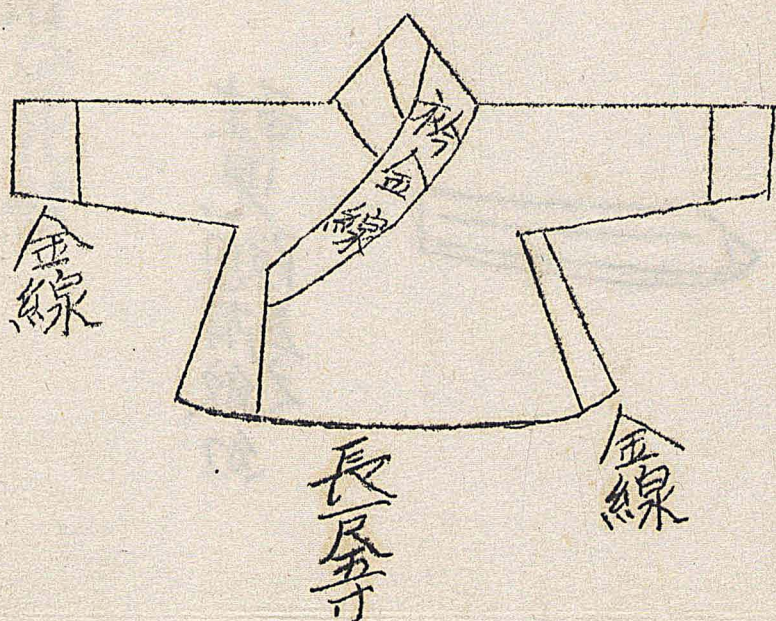
樂學軌範卷之九終

襪君白羅白



襪君白羅白
綃長三四七分

車軍力



藍赤古里
內藍綃白紵

天地有自然之氣氣以成聲聲以成律蓋自軒皇採竹於崑崙樂之器於是乎權輿而一代之興各有一代之樂惟我東方之樂初未免夷鞞啁啾之陋

聖朝受命欽蒙

皇上御府之錫樂器始焉粗備逮我

世宗大王以上聖之資當五百之期取叅定律採石作磬回方

語以製腔曰樂腔以作譜八音乃諧雅頌得所廟祀之章朝

饗之曲代各增益禮樂之盛郁郁乎淵淵乎可謂盡美矣

成宗大王乃命掌樂典禮之臣撰定此偏以載儀物制度之具

書成而樂之道益大章明崇極而圯蕩然於在辰之發古器

與古制無復存者惟幸此書不隨灰燼收拾於斷爛之餘

聖上嗣位脩興等殿典佾舞廟樂漸復其舊太平文物庶幾重覩遂
命掌樂院重校此書刊行頒布設司於本院材料饒虞須度支
始手於是年正月閱六月而工告訖噫向也兵戈愁慘之中安知復有
今日而倘微此書則雖公孫娘不死李龜年猶存其於進退舞蹈
之節形體制作之詳安能開卷瞭然殿金匱不忝乎然則是書之
有關於樂道豈不大哉書中雖親以俚語俗諺而感善懲逸志
俱可以爲勸戒苟能回是而究同律量衡之旨推移永和聲之妙
使中和正大之氣輿政流通邪穢淫哇之聲不汨於心則郊焉廟
焉神格鬼鄉食合天人贊位育之切未必不在於斯書也宗政大夫
行禮曹判書無弘文館大提學于藝文館大提學于知戒均館事世
子左賓客同知 經筵春秋館事 臣 李廷龜謹跋

樂書廳

提調輸糧謀紀光國推忠舊義斌幾協策平難功臣大匡輔國崇祿大夫清源院君臣韓雍寅
提調忠勤貞亮効節協策臣高聖切臣輔國崇祿大夫唐興府院君臣洪進
提調崇政大行禮曹判書兼文館提學執文館提學知館事世宗憲憲同知經筵講官臣李廷龜

監造官朝奉大夫行兼 掌樂院主簿

臣黃頴男

監校朝散大夫左坊典樂臣韓德弘
監校中直大夫右坊典樂臣林桓

萬曆三十八年庚戌仲秋

日

(庚子冬十月百寫現景城帝國大學本)

古
789.1
A2416
V.3